

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

جمہ حق محفوظ

اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ عَلٰی النَّبِیِّ اَیَّهَا الَّذِیْنَ صَلُّوْا وَسَلُّوْا

کتاب ستطاب

سِقَالِ سَبِّ

یعنی

سَوَاحِ اَقْدَسِ خُزْنِ عَالَمِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

جلید سیم

مشتمل بر منصوبت حصہ عبادات

جس میں پہلے عبادات کا مفہوم بتایا گیا ہے پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر، شکر وغیرہ بدنی و مانی و قلبی عبادات کی تشریح اور ان کے احکام و مصالح کی توضیح کی گئی ہے

..... ((تَالِیْفُ)) .....

(مولانا) سیدہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۲۳ نومبر ۱۹۵۳ء

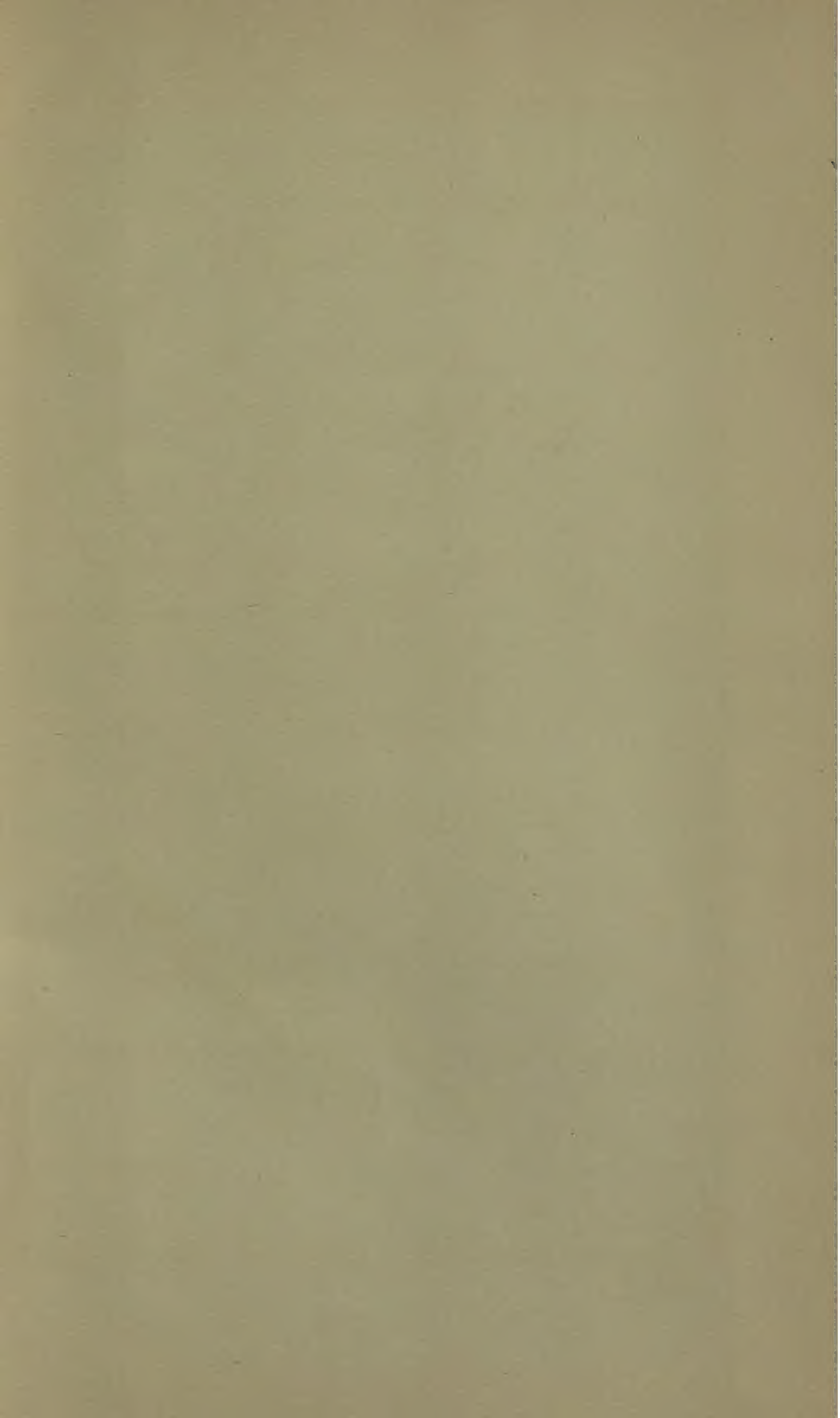
طاہر علیاں ادرائ

در مطبع معارف اسلام آباد طبع کردہ

(طبع پنجم)

(کتبہ اقبال احمد)

Rs 20.00

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۹	ہرگز می اشاعت	۱۹۳	قنوت	۱۱۳	نماز کے لئے مناسب فطری
۱۹۰	معیار فضیلت	۱۹۴	خشوع	۱۱۴	اوقات
۱۹۱	روزانہ کی مجلس عمومی	۱۹۵	تہن	۱۱۵	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ
۱۹۲	عوب کی روحانی کالیپٹ	۱۹۶	تضرع	۱۱۶	اسلام میں طہریہ اوقات نماز
	زکوٰۃ	۱۹۷	اخلاص	۱۱۷	نمازوں کی پابندی و نگرانی
۲۰۱ - ۲۸۲		۱۹۸	ذکر	۱۱۸	نماز کے اوقات مقررہ میں
		۱۹۹	قہم و تدبیر	۱۱۹	وہ اوقات کیا ہیں
۲۰۱	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم	۱۹۹	نماز کے اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی فائدے		اوقات کی مکمل
۲۰۲	زکوٰۃ گزشتہ مذاہب میں		ستر و پستی	۱۲۴ - ۱۳۰	
۲۰۵	اسلام کی اس راہ میں تکمیل		طہارت	۱۲۴	نمازوں کے اوقات کی تدریجی
۲۰۶	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت		صفائی		تکمیل
۲۰۸	زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل		پابندی وقت		ایک نکتہ
۲۱۵	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین		تبصر خیزی	۱۳۰	جسمین الصلوٰۃ میں
۲۱۶	زکوٰۃ کی مقدار		خدا کا خوف	۱۳۲	اوقات نیکانہ اور آیت اسراء
۲۱۷	انفاق		ہشیاری	۱۳۳	دلوک کی تحقیق
۲۱۸	زکوٰۃ		مسلمان کا امتیازی نشان	۱۳۸	اوقات نماز کا ایک اور راز
۲۱۹	نکتہ		جنگ کی تصویر	۱۳۹	اوقات بچکانہ کی ایک اور آیت
۲۲۳	جانوروں پر زکوٰۃ		دائمی تشہ اور بیداری	۱۴۰	اطراف التہار کی تحقیق
۲۲۶	نصاب مال کی تعیین		العت و نحت	۱۴۱	ایک اور طریقہ ثبوت
۲۲۸	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں		غنائری	۱۴۱	نماز بچکانہ احادیث و سنت میں
	اصلاحات		اجتماعیت	۱۴۵	تجداب نفل ہو گئی لیکن کیوں
۲۳۳	خود ضرورت مندوں میں ترجیح		کاموں کا تنوع	۱۴۶	قبلہ
۲۳۴	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف		تربیت	۱۵۸	رکعتوں کی تعداد
	بشقانہ		نظم جماعت	۱۶۳	نماز کے آداب باطنی
۲۳۵	مسکینوں فقیروں اور		مساجد		اقامت صلوٰۃ
	مقدوروں کی امداد				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۵	احرام	۲۹۳	فرضیت صیام کا مناسب	۲۳۹	غلامی کا افساد
۳۱۶	طواف		موقفہ سب		مسافر
۳۱۷	حجرا سود کا اسلام	۲۹۲	بیام روزہ کی تحدید	۲۳۱	جامعتی کاموں کے اخراجات
۳۱۸	صفاء اور مردہ کے درمیان دور پانا	۳۰۰	ایک نکتہ		کی صورت
۳۱۹	وقت عرفہ	۳۰۲	مندورین	۲۳۲	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد
۳۲۰	قیام مزدلفہ	۳۰۷	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب		اصلاحات
۳۲۱	منی کا قیام	۳۰۸	روزہ میں اصلاحات		حرکیہ نفس
"	قربانی	۳۱۵	روزہ کے مقاصد	۲۴۵	یادگیری امانت کی عملی تدبیر
۳۲۲	حلی اس	۳۱۶	عالم قرآن کی پیروی	۲۴۹	دولت مند کی بیماریوں کا
۳۲۳	رمی جمار	۳۱۷	شکر		علاج
۳۲۴	ان رسوم کی غایت	۳۱۸	تقویٰ	۲۶۱	اشتراکیت کا علاج
۳۲۵	حج کے آداب		حج	۲۶۳	۴ اقتصادی اور تجارتی فائدہ
۳۲۷	حج کی صلیتیں اور حکمتیں	۳۲۹ - ۳۰۳	نکتہ	۲۶۵	فقراء کی اصلاح
۳۲۸	مرکزیت	۳۲۹	بیت اللہ	۲۶۷	صدقات اور زکوٰۃ کی فاصلہ نمونہ
۳۲۹	رزق ثمرات	۳۳۲	حضرت اسماعیل کی قربانی		اللہ تعالیٰ کیاجائے
۳۳۰	قربانی کی اقتصادی حیثیت	۳۳۳	اور اس کے شرائط	۳۴۳	صدقہ بھرا کر دیا جائے،
۳۳۱	ابراہیمی دعا کی مقبولیت		ملت ابراہیمی کی حقیقت	۳۴۶	بلند ہستی اور عالی خیالی
"	تجارت	۳۳۵	قربانی ہے،	۳۴۷	فقر اور مساکین کی اخلاقی
۳۳۲	روحانیت		اسلام قربانی ہے		اصلاح
۳۳۳	تاریخت	۳۳۷	یہ قربانی کہاں ہوئی		روزہ
۳۳۴	خالص روحانیت	۳۳۹	کہ اور کعبہ	۲۸۳ - ۳۲۸	
"	حج سرور	۳۴۱	حج ابراہیمی یادگار ہے		روزہ کا مقوم
	جماد	۳۴۶	حج کی حقیقت		روزہ کی ابتدائی تاریخ
	۳۱۸ - ۳۰۴	۳۵۳	حج کی اصلاحات		روزہ کی مذہبی تاریخ
۳۱۳	لفظ جہاد کی تشریح	۳۵۷	حج کے ارکان	۳۸۹	روزہ کی حقیقت
۳۰۸	جہاد کی نہیں	۳۶۵		۳۹۱	رمضان کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۲	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا	۴۲۵	میت الہی سے سرفرازیں	۴۱۰	جہاد اکبر
۴۶۵	درگزر کرنا	۴۲۶	مقبولیت اہل تقویٰ ہی کو	"	جہاد باطنی
۴۶۷	ثابت قدمی	"	حاصل ہے	۴۱۲	جہاد بالمال
۴۶۸	ضبط نفس	"	تقویٰ والے کون ہیں	۴۱۳	ہر نیک کام جہاد ہے
۴۶۹	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر	۴۲۸	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے	۴۱۵	جہاد بالنفس
"	فرغ کو ہمیشہ ادا کرنا	۴۳۱	اسلام میں برتری کا معیار	۴۱۸	دائمی جہاد
۴۸۰	صبر کے فضائل اور	الخلاص		عبادات کی	
"	انعامات	۴۳۹ - ۴۳۳		۴۹۹ - ۴۱۵	
۴۸۱	فتح مشکلات کی کنجی و صبر	۴۳۳	خلاص کا مفہوم اور	۴۲۰	تقویٰ
"	اور دعا	"	تشریح	"	اخلاص
شکر		توکل		"	توکل
۴۸۳ - ۴۹۹		۴۴۰ - ۴۵۶		"	صبر
۴۸۳	شکر کی تعریف	۴۴۰	توکل کے غلط معنی	تقویٰ	
"	لفظ کفر کی تشریح	"	توکل کے حقیقی معنی اور	۴۴۲ - ۴۳۲	
۴۸۶	شکر اصل ایمان ہے	قرآنی تشریح		۴۲۰	تقویٰ ساری اسلامی احکام
۴۸۷	حمد	صبر		کی غایت ہے	
۴۸۹	جسمانی نعمتوں کا شکریہ	۴۴۰ - ۴۸۳		۴۲۳	اہل تقویٰ تمام اخروی
۴۹۳	مادی نعمتوں کا شکریہ	۴۵۷		نعمتوں کے مستحق ہیں	
"	احسان کا شکریہ احسان	۴۵۷	صبر کے لغوی معنی	۴۲۴	کامیابی اہل تقویٰ کے
خاتم		۴۵۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا	لئے ہے	
۵۰۱ - ۵۰۰		۴۶۱	بے قرار نہ ہونا	۴۲۵	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب
				ہیں	
طاہر عباسی لکھنؤ					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع دوم

سیرۃ النبیؐ کی یہ پانچویں جلد جب ۱۳۵۲ء میں بڑی تقطیع پر چھپی تھی، اس وقت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس کی چھوٹی تقطیع بھی جلد شائع ہو مگر نظر ثانی کے لئے مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔ یہ کام جلد اول جلد دوم نہ پاسکا اب جب اس سے فرصت ملی، اور بعض دوستوں نے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا، تو تین برس میں یہ کام انجام کو پہنچا، بعض فروگزاشتیں جو طبع اول میں ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کر دی گئی ہے پھر بھی عصمت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے،

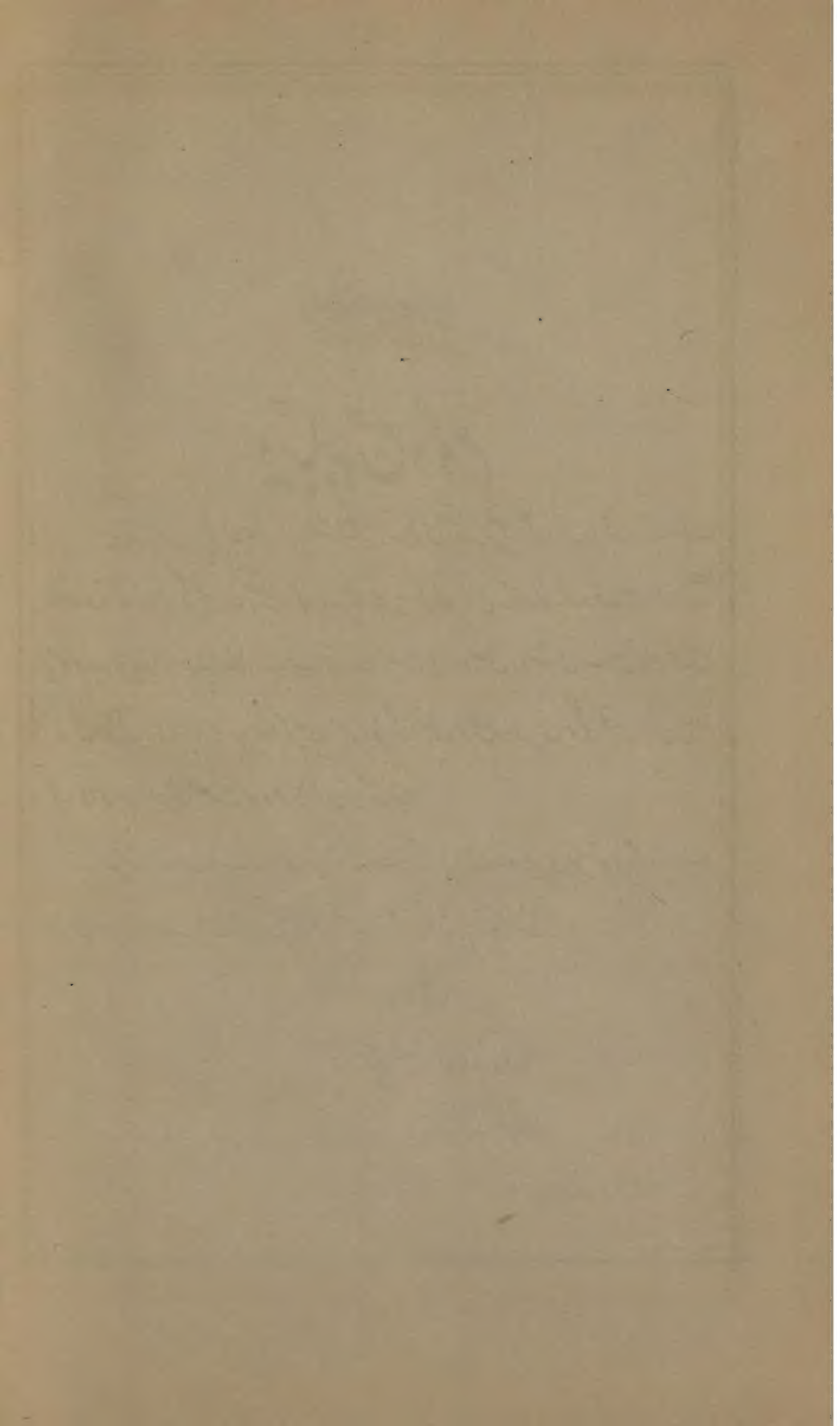
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میری لغزشوں کو دوسرے کی لغزشوں کا سبب نہ بنائے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا،

داعی

سیّد سلیمان ندوی

دارالافتاء عظیم گڑھ

۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ

ادب الہی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہیچا

سینہ چہی جلی احوال کی چوٹی جلد ربع اول ۳۱۰ میں شائع ہوئی تھی آج تین
 سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ
 وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام سدا رہا ہے۔ وراپہ بندہ دن کے دنوں کو اس
 حسن قبول کے لئے کھول دیا ہے۔

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے۔ اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلیم
 میں اس کے وہ تمام واقعات اور ن میں سے ہر ایک کی وہ عظمت و عظمت اور اس باب میں گنہ
 مذہب سابق کی وہیں جو ذات پاک محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ دنیا پر پناہ ہوئی
 ایک نفا کا رقم سے تھی و رہبان کی ہے۔ اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدم اس راستہ سے نہ
 نہ ہو سکتا تھا۔ اور وہ سرشت ہا تو سے نہ چھوئے جو ہر سال ان کا عروہ الودھنی ہے تاہم یہی

کہتا ہوں جو بیش صحابہ اور اکابر نے خدا ان سے راضی ہو، فرمایا کہ جو بت کی گئی ہے اگر سچ ہے
تو وہ خدا کی طرف سے اور غلط ہے، تو نفس خطا کا رکھنہور ہے،

ان جلدوں کا سیرت
سے تعلق

ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کہی دفعہ دہری گئی ہو کہ اس سلسلہ
تفنی عرف منافی و سیرت و قنات نہیں جن کو عام صورت سیرت

کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغمبر و اسوہ کے پیغمبر نے و اسوہ و دونوں سے یکساں ہے، عارفانہ
میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون
تھا، و در وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلد میں پہلے سوال کا جواب تھیں، و در باقی
جلد میں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب و تکمیل میں میں نے امکان بہر میں ذکر کی پیروی کی ہے جس کا
خیال حضرت الامام احمد رحمہ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانیوں اور تالیفوں کے
جو اپنی نبل کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، و وہ خود اپنے کتبہ بات میں لگتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں یعنی تمام مباحث مسائل پر یوں بیان
پر پوری نظر و سیرت و ہوا، نسائیکہ و پیہ، و سیرت و سیرت و سیرت و سیرت و سیرت
ہوگا، گو لباؤ و بھی میں فیہ نہیں کیا، (ہم مولانا حبیب الرحمن صاحب شریفی نے)
سیرت جلد اول کے مقدمہ میں انہوں نے ان خصوصیات کے عنوان منصفیت رکھے ہیں، اور

دوسرے حصہ منصفیت نبوت مستحق و نبوت کا دوش تعلیم عتقاد اور مولانا صاحب
اور مذاق و اس بنا پر منصفیت نبوت کے کلاموں کی تفصیل میں حصہ میں لگئی ہے، اور

میں فراتس ختم اور تمام امور و نواہی کی، بعد از تدبیر کی تفسیرات کی مفصل تاریخ، اور ان کے نسخہ
 اور حکم اور دیگر مذاہب کے کلمات اور موازنہ سے اسی حصہ میں زبانت تفسیل سے بیان کیا ہے کہ عزت
 کے عقائد اور خدایک و عبادات پہلے کیا تھے اور ان میں کیا کیا، بعد میں میں میں میں نیز یہ کہ تمام
 دین کی اصلاح کے لئے اسد مٹنے کیا قانون مرتب کیا، اور کیوں کر وہ تمام دین کے لئے کافی ہو سکتا تھا

(جلد اول طبع انوں ص ۳، (طبع دوم ص ۹)

گذشتہ چوتھی جلد میں پانچویں جلد پریندہ دو جلدیں در حقیقت سی منسب نبوت کے بحث
 کی تفسیر و تشریح میں، منسب نبوت کی گزشتہ حالت اور تعلیم عقائد چوتھی جلد کا موضوع
 تھی، و فرقی منسب ان کی تعلیم اور تفسیر اس جلد کا عنوان ہے، افلاق و معاشرت کے کمالات
 کے لئے تفسیری جلد، اور تعلیم اور مروت و نواہی کے لئے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان
 سے پہلے موضوع کی تفسیر و تشریح میں منسب اول کے ایسا کے مطابق قرن مجید پر پوری تشریح کی جاتی
 ہے کہ تاریخ میں تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی تعلیم اور حکمتوں سے پردہ اٹایا جاتا ہے، دوسری جلد
 سے مناسبت پہلو کو پیکر کرتا ہے، و عوازلہ کیا جاتا ہے، و ہر ایک بحث کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اسد
 نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، و وہ کیوں کر تمام عالم کی اصلاح کے لئے کافی ہے،

ہر پس آئینہ طولی صفتہ داشتہ اند

انچ اوستہ در گشت ہر سال کی گویم

اللہ پاک کا ہر ہر شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند فرمائی

ع قبول نہ خاطر و نہ خدا در دست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی، کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ماتھے مجھے
 پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے ستھاق کے باوجود بھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا
 یہ کتاب ہاں قبول ہوگئی، ان کے اس ارشاد کی تصدیق نہ کے واقعتاً ہوئی، علاوہ اس
 کہ اس کی ہر جگہ کئی کئی دلنشین شائع ہو چکے، ہندوستان، ویرودن ہندوستان کے مسلمانوں
 میں اس کے ساتھ شریفی و عقیدت پیدا ہوئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ
 قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور تب تک
 منتظر طلب ہیں، در سب بڑھ کر یہ کہ عربی میں کہ مفید میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،
 اس کی قبولیت کی بڑی دلیلیں یہ تھیں کہ اس کی پہلی شاعت کے وقت سے کچھ گرج
 بہت سے زبان میں ہیں اس موضوع پر کوئی قابل ترجمہ کتاب نہ تھی اچھوتی بڑی سنگم
 کتابیں تھے دعویوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ کھڑے ہیں، در سیرت کا ایک
 عظیم الشان ذخیرہ رہا، یہ زبان میں بھلائی پیدا ہو گیا، اور اس کی تصنیف و تالیف اور اشاعت
 کی نیت مسلمانوں کا کام رہا جان ہو گیا ہے،

امرے اسلام کا ارادہ اس کتاب کے حسن قبول کی ایک درویشی یہ تھیں کہ مصنف و مرقوم نے اس کی
 تصنیف کا خیال کہ جو نہی شائع کیا اس کی خدمت کے لئے بیٹھتے کی سب سے پہلی اور سب سے
 کی زبان سے نکلی ہیں کہ ہر زبان میں بہت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بہتے تھے، یہی
 وقت خیر کی خاموشی اور امت اسلامیہ کی خدمت و تالیف کا سب سے پہلا کام تھا
 فراموش کشتہ بھر پور خدمت پر اپنی جہتوں کا پیوں پر سارے فراموشی میں رہنے کی وفات پر

خیال گذر کہ شاید یہ توبہ ہائیونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا، جو مر گیا
 بلکہ عمر خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں اس لئے اپنی شانہ و بجز راہ و براہ جاری رکھی
 نہ یہ ت کی تنہیت کے متعلق ایک قصہ بھی تھا۔

مصارف کی صورت میں ہوں بہر طور کہ ابرہہ سفیان جہان گیم زرافشاں ہی
 رہی، لیکن رفتہ رویت ہائے تاریخی تو اس کے دوستوں و مرمرول و مری جان

غرض دو ہاتھ میں سگام کے انجام میں شامل

کہ جن میں کب فقیر بنوئے، ایک سلطان ہو

جب اس فقیر نو کی وفات ہوئی تو سرکار عالیہ نے بڑے دوست فرمایا تھا کہ فقیر
 بے نوا تو چاہے اس سلطان کی باری ہو، آخر یہ سلطان بھی چل بسی، ورنہ ایف و تنقید رویت کیا
 ساتھ زرافشاں کے کام کی اتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس مکی نے
 پناہ پانچا جائیں یا دیکھا چھوڑا، و قات و تخت ایک ایسے چون بخت کے سپر کریں جس نے فرشتوں
 کی گرانباری کے ساتھ ساتھ ان کے، تو ہم کا ناموں کی نیل کو بوجھ بھی بھی یا اور سیر و نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی، لیف کی مرادیں وہی توجہ بندوں کھی بسند رسولت فتی، ملک حضور نوب حاجی
 حمید اللہ شاں بہادر و زولے چوپاں کی مرادوں سے قباں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ برکت
 فرمائے کہ ان کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرویں پرورش پارہی ہیں خلد اللہ ملک
 ۱۳۳۶ء میں سیرت کی پہلی جلد حبیب چھپ کر شائع ہوئی تو جاب میں اس کا ایک نسخہ علی حضرت
 آصف بابا سے منسلک ہے اس کا نام مالا و لاہ لقا امرا ملک سلطان دکن خلد اللہ ملک کی

پیشگاہِ خسروی میں پیش کیا حضورِ مدوح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرورِ کائنات، فخرِ موجودات
 سید المرسلین، محبوبِ ربِّ العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عظیمِ الوفا الحیات و السلوٰۃ کی ذاتِ
 قدسی آیات سے والہانہ عقیدت ہے، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و مخمور ہوا، دوسرے اور دوسری
 جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو-دو برس کے تین دفو اور تین برس کے لئے ایک دفعہ
 دوسو ماہوار جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ
 میں چنسا دیا تھا، بچہ مدلی،

اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں التجا ہے کہ وہ باقی جلدوں کی تکمیل کی توفیق عطا
 فرمائے، عمر کارہوار زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے دعا ہے کہ وہ بھی
 سفر میں گزر جائے اور آخر میں خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کئے کا موقع ملے۔
 منزل تمام گشتِ بیاباں رسیہ عمر ماہیچاں دروں وصفِ ماندہ ہم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل انجم گاہ

۲۲/رجب ۱۳۵۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ جس تعلیم کو لے کر آئے، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہو کر رہا
 کی نجات و نجات و دوزخ و دوزخ پر موقوف تھا، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتابِ سیرۃ النبیؐ
 کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیشِ نثر حقہ عملِ صالح کی تشریح
 بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کا لے رکھنے کا نام ہے، درمحلِ صالح ان اصولوں
 کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کا میاب کے لئے کافی نہیں جب تک اُس علم و یقین کے
 مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور نجات کو ان ہی دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی قرار دیا ہے

لیکن فسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے۔ وہ عملِ صالح کو نہیں۔ بلکہ نہ تو
 رزم و مزدور کی حیثیت سے عمل کیاں ہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد پر
 وہ عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں
 ہو سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقصیٰ س کے اصول و شرائط کی ہے ایمان کی ^{حیثیت}

اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کی جو بنیادیں بنیادیں کی شکلوں کا ثبوت محال ہے

اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر دیا جائے اور ان کے متعلق شکلوں کا عمل کیا جائے

تو فن تعمیر وہ نہ رہے۔ اور مساحت و پیمائش میں قیاس کا فن ایک ذرہ کا راسخ نہیں ہو سکتا۔

نہ اس سے انسان کو وہ فائدہ حاصل ہو سکے ہیں جو اس فن سے حاصل مقصود ہیں۔

عہد کی س غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی ^{تفسیر}

تفسیر پیش کیا جائے۔ قرآن پاک نے انسان کی فطرت و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں

بیان کیا ہے مگر ہر جگہ بدانتہا ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ

کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا ہے:-

وَعَصِّرْ رِجَّتَکَ لِئَلَّا یَکَانَ لَکَ خِیْرٌ

رِجَّتَکَ الذِّیْنَ آمَنُوا وَ یَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ

زمانہ (مع) اپنی پوری انسانی تہذیب کے

گواہ جو کہ انسان گناہ میں جو بہین و

(عصر - ۱)

جو ایمان ہے، اور اپنے کام کے۔

زمانہ کی پوری انسانی تہذیب اس حیثیت پر شاہد ہوا ہے کہ ان ہی افراد اور قوموں

بروز و فرج اور کیا میا بی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا اور اس
یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

بیشک ہم نے انسان کو بہترین حالت

تسویہ تہذیب و تمدن و تہذیب

درستی میں پیدا کیا، پھر اس کو سب

مساویں اے اللہ کے مومن

بچوں کے لیے لوٹا دیا، پس جو ایمان

لے کر آئے اور اصلاح فرمادے

ماتے اور اپنے کام کے توفیق کے لئے

مومن رہو (اولیٰ یقین -)

ذخیرہ ہونے والی مزدوری ہے۔

اس آیت میں، ربانی قدرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں
سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پہنچ
سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بندھی ہو ہو رہی ہے
جن کو دعوتی تھا، کہ بہشت ان ہی کے ٹھیکہ میں ہے، یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

اولئک اقصیٰ الجنۃ (البقرہ ۱۱۲)

بہشت دے میں

یعنی بہشت کا حصول نسل و قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح
پر ہے، بہشت جنس جنت کی قیمت ادا کرے گا، وہ کسی کی ملکیت نہ فرمایا :-

لَا يَدْخُلُهَا مَنْ يَكْفُرُ أَوْ يَكُونُ مِنْ أَشْقَىٰ أُولَٰئِكَ هُمْ فِيهَا

نہیں جسک جو کفر میں ہے اور جو بدترین

وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے

اور عذاب میں اور ناسازی جو کوئی اللہ پر

بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ الْخَيْرُ وَعَمِلْ صَالِحًا

اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اپنے

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

کام کرے انہ تو ان پر ڈر نہ وہ غم

(مائتہ - ۱۰)

کھائیں گے،

اس آیت کا مشابہی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف رسمی نسبت پر ہی بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور ایمان و نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کہنی بال برابر فرق ہوا اور نہ ہوگا چنانچہ ذرا تشریح کی زبانی یہ فرمایا،

ذَٰلِكَ أَمَّا مَنْ فَسَحَفَ فَسُوفَ لَعْنَةُ

اس نے کہا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو

فَسَوْفَ يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا

ہم اس کو دنیا میں سزا دیں پھر وہ

بُشْرًا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

اپنے رب کے پاس ٹھاکر ہو جائے گا تو وہ

فَلَهُ جَزَاءُ الْاِحْسَنِ،

اُس کو بڑی طرح سزا دیں گے اور جو کوئی

(کہف - ۱۰)

ایمان لایا اور نیک عمل سے تو اس کے

لئے بدلہ کے لئے طور پر بھلائی ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ

تو جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن

هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْزَنُ رُسُوبَهُ

جس ہو تو اس کے کوشش اور تڑپوں

وَإِنَّكَ لَآتِيُونَ، (النَّبِیَّاءُ)

اور ہم اُس کے (نیک عمل) کو جانتے ہیں

خَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُوَ خَلَفٌ
 اَتَاعُوا الصَّالِحِينَ وَاتَّبَعُوا
 الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
 غِيَارًا مِّنْ تَابٍ وَامِّنٌ
 عَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُنَالُوهَا شَيْئًا
 قرآن کے بعد ان کے لیے جانشین ہو
 جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اور نفسانی
 خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ اگر اسی
 سے ملیں گے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان
 لایا، اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت
 میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا سا

(مومنین - ۴۷)
 حق بھی مارا نہ جائے گا،

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل
 وہ ہے جو ایمان اور پیرایہاں کے مطابق عمل سے بھی راستہ میں، اور جو عمل سے محروم ہیں، اور
 اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، البتہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فِي رَوْضَةٍ الْجَنَّةِ بِرَبِّهِمْ
 يَتَسَاءَلُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذِكْرَهُ
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذِكْرَهُ
 الَّذِي يُبَيِّنُ لِلْعِبَادِ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اور جو ایمان لائے اور نیک
 کام کئے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے
 ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس
 وہ ہے جو وہ پائیں، یہی بڑی ہرمانی
 ہے، یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ
 اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو ایمان
 لائے اور نیک عمل کئے،

(شوری - ۲۴)

دوسری جگہ فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ

بے شک جو ایمان لائے و نیک عمل
کئے، اُن کی لہائی کے لئے ہائے فردوس

تَزُوْرًا، (کھفت-۱۲) ہیں،

پھر آگے چل کر فرمایا:-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا (کھفت-۱۳)

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی
امید ہو تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے
کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے مٹوین تو محض فرض ہوتا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہو
اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل
کرنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے اگر کو جانے والی آگت یقین کر لینے کے بعد پھر کون اس
میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جانے والی گشت
بانتا، وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو مادمو جاتا ہے، اس لئے عمل رکھ تصور ہوتا ہے
یقین کی کمزوری کا راز روشن کرتا ہے،

یہی سببت کہ تمنا بیان یا تمنا عمل کو نہیں بلکہ ہر جگہ دونوں کو مل کر نجات فوری کا فرمایا ہے

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
فِيْ جَنَّٰتٍ نَّعِيْمًا (جج-۱۴)

تو جو ایمان لائے، و نیک عمل کئے وہ
آرام کے باغوں میں ہوں گے۔

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تفسیر سے دم موقوفوں پر یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے، اور نیک کام کئے

اس سے فہمی صورت پر ثابت ہوتا ہے کہ سلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم

ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، درنجات اور فیروز و فلاح کا مدار ان دونوں پر کیا

ہو، لہذا اس قدر فرق ہے کہ ربہ میں پہلے کو دوسرے پر تہتم حاصل ہو۔

بن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا، وہ بھی

وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
تم میں سے ان سے جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ
اور نیک کام کئے، اللہ نے وعدہ کیا

فِي الْأَرْضِ (نور - ۷) کہ ان کو زمین کا ایک حصہ بنا دے گا،

آخرت کی منفرت و روزی کا وعدہ بھی ان ہی سے تھا،

وَعَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ يَجْعَلُ لَهُمْ جَزَاءً
نیک کام کئے، بخشائے گا، اور

عَظِيمًا (فتح - ۴) بڑی مزدوری کا وعدہ کیا،

یعنی یوں میں ایمان کے بجائے سلام یعنی بہت عزت مزی، اور عمل صالح کی جگہ حد

یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی، یہ شاید ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس وعدہ کی تردید

ہے کہ بہشت میں سرفراز رہیں جائیں گے، فرمایا،

وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

کون نہیں جس نے اپنے کو اللہ کے لیے

وَهُوَ خَيْرٌ مِّنْ أَجْرِهِمْ

کیا اور وہ نیکو کار ہے تو اس کی مزدوری

رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

اس کے پروردگار کے پاس نہ درد

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ (بقرہ ۱۳)

ان کو اور نہ غم

ان تمام چیزوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں بلکہ

ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی مدت ہے جس سے سب سے پیشتر نماز

میں فرما اور تفریق نمایان تھی عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے صرف ایمان پر

نجات کا مدار ہے اور دوسرے میں صرف نیکو کاری سے نجات کا درجہ ملتا ہے۔ اگرچہ صرف

انکے درویشان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے نشان

کی نجات کا ذریعہ ذہنی ایمان اور جسمانی عمل سب سے دونوں اعمال کو مد کر قرار دیا ہے یعنی

چیز یہ ہے کہ ہم کو انھوں کے پیچھے ہونے کا یقین ہو اس کو یہ ثابت ہے کہ ہم یہ کہ ان اصولوں کے ساتھ

ہمارے عمل درست اور صحیح ہو یہ عمل صالح ہے اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار ان ہی دو باتوں

کوئی مرے صرف اصول ایسی کو پیچھے ماننے سے بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان

اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے۔ اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر لینا نسانی فوز و

نجات کے لئے کافی نہیں جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے۔

قُلْ أَتَى اللَّهُ الْمَوْتِينَ وَارْتَدَّ

وہ ایمان والے مرد کو پوچھے جو نماز

فِي صَدَقَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ
 هُمْ عَنِ النَّفْسِ لَهُمْ كَرِهٌ وَالَّذِينَ
 هُمْ يُزَكُّونَ فَاعْلَمُوا وَلَئِنْ
 هُمْ لَنَفْعٌ وَجْهٌ حَافِظُونَ.....

میں عاجزی کرتے ہیں جو غمی باتوں کی

طرف رخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے

ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

کرتے ہیں،.....

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے، آدمی، مل و اسباب کے تابع فرمایا ہے یہاں
 کی کامیابی اور فوز و فلاح کسی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ
 اس عقیدہ کے معنی میں بھی نہ کیا جائے صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے
 سو رہی بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا، اور اس کو چپا کر
 پیسٹ میں گھٹنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو بیماری مانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ
 پہنچائی جائے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی
 ماموں کو بھیجنا جس درست حرکت نہ دیں یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی جیسا
 کہ اس دنیا میں عمل کے بغیر تمنا ایمان کا میابی کے حصول کیلئے بیکار ہے البتہ اس قدر صحیح ہے کہ
 جو نیکو اعمال کو صرف صحیح و باہر کرتا ہے، وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا،
 کیونکہ نیکو اعمال کے بغیر بھی راہِ راست پر جانے و نیک عمل بنانے کی امید ہو سکتی ہے اور دوسرے

کے لئے تو ان پہی ہی منزل باقی ہے۔ اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید شہید
کے نفس و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا۔

عمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمال خیر

کے تمام جزئیات داخل ہیں، تاہم ان کی جہی تقیسات حسب ذیل ہیں عبادتِ خلاق، عبادتِ

اسلام میں غنہ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر سرورِ کام و دخلِ حر

جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و مقامات بھی اگر اس خوش فہمی کے ساتھ

کئے جائیں تو وہ عبادت میں داخل ہیں، اگر فقہاء نے انصافاً یہ تین لگ بھگ مشتعل ہو کر

قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے کہ اولاً، اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جہی

تعلق خد سے ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، اس کی جہی

قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف ذاتی فہم کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں ذاتی

ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے۔

اسلامِ صالحہ کی ان دو تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی کی موجودہ و آئندہ

جلدوں کا موضوع ہے۔

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (البقرہ)

عبادت کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز مخصوص عمل سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت و کبریائی کی بارگاہ میں بجا لاتا ہے لیکن یہ عبادت کی نہایت تنگ فہم ہے اس سلسلہ میں آئیہ انسانی نے بہر سوال اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی ہے اس میں جو سر نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کی حقیقت و نہایت کیا ہے اس میں عبادت کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، بہم بیانات کی تشریح اور اہل تعلیمات کی تفہیم کی گئی۔

ہاں عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے باخبر تھے وہاں عبادت کے مذہم و فہم اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے عرب میں جو یہود اور مسیحی تھے وہ ان کے متعلق اپنے فہم اور تعلیمات کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے۔

س میں جو یہاں فرمے عرب میں تھے۔ غلام میں ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ حضرت
 یحییٰ بن الہدیٰ کو قتل کر کے تھے اور عبادت میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے مشرک اور اور یہ تھے
 اپنے پروردگار کے سب سے بڑے بانیوں اور پیاروں میں انہوں نے اپنی عبادت میں ان کی
 بنائی تھیں۔ ان میں سے ایک تھا کہ دنیا کی جدوجہد و سعی و کوشش کے سید انہوں نے یہ سب کرنا اور
 زندگی بسر کرتے تھے، اس سے عربوں کی شادی میں یہاں تک کہ سب سے بڑی کی شادی
 میں تھی۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر انہیں کہتے تھے۔

منارۃ المصطفیٰ راجع بہ بیت
 یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے تھے۔ ان کا نام یہ تھا

سب میں یہودی اپنی خدائی درجہ بھی بد عیبوں کے سبب سخت بدنام تھے۔ ان میں سے ایک تھا
 ویشا۔ وہ سب سے بڑا نام کو نہ تھی۔ وہ سب سے بہت (سینچر) کے دن تو رات کے کچھ کے سبب بن گیا
 تھا۔ اور اس دن کوئی کوئی نہ کرنا۔ جو عبادت تھے۔ ان کے پاس ان دنوں شروع
 کی سب سے بڑی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہودیوں پر اس کے سب سے بڑے کچھ دیکھنا۔ ان کے عبادت
 کی پرستش کا اور یہاں یوں پر خدائی تھیں۔ ان کا یہ تمام کچھ کیا ہے۔

یہودی جو وہ تھے۔ اور ان کے سب سے بڑے بات میں ان کی رہتے اور جب بھی موت آتی
 غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر ہٹکا لیتے تھے۔ یہاں ہی حضرت مریمؑ اور حضرت یحییٰؑ
 دلیا۔ وہ شہیدوں کی تصویریں تھیں۔ یہ دیکھو۔ وہ شہیدوں کی پوجتے تھے۔ ان کے
 عبادت کے لئے انہیں کو سخت تکلیف دلا۔ اور یہی ہے ان کے طریقہ پرانے کے اور ان کا نام ان کے

۱۱۹ سورہ مائدہ رکوع ۹ و ۱۱۰ اور سورہ حدید رکوع ۴

دین ہی رکھتے ہیں۔ سورج و چاند میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا جو کہیں
نہ دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہو یا جو کائنات دین میں کسی شہستی کرنا اور نصاریٰ
کائنات دین میں زیادتی اور کمزوری تھا، اور خدا کے مشرعت دین میں کسی وزنی دقت دونوں گن
ہیں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ

لا يملكها المملوك

وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا لِّعِبَادِنَا

1900

١٠٠

و در این کتاب نیز سید و غنیب زینب

[illegible]

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّارٍ يَّجْرُونَ
فِيهَا نَضْرِبُ الْمَاءَ نَضْرِبًا

انقذوا من النار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب فی شرح حدیث ابن عمر

تبریک و تحنن

مِنْهُمْ جَرَدٌ وَنَتِيرٌ وَمِنْهُمْ

فَيْسِقُونَ هـ (حَلِيد - ٢٠)

اور ہم نے فوج اور ابراہیم کو بھیجا، او

ان کی نسل میں خیریت اور کثرت کھتی تو

ان میں سے زیادہ تر مسلمان

[illegible]

منه بکنده بود که منم که کنده بود

پیش روئے پر سے بیاہی کی طرف اشارہ ہے۔

کے لئے کہ وہ ایک نئی دنیا بنائے۔

لی پیڑی کی ان بے دلی میں رہی، اذ

زندگی بنیاد ایک ہی بنیاد پر

چند روز بعد از آنکه این دو نفر به شهر رسیدند،

ہاں کہ خوشنودی حاصل کرنا تو انھوں نے ہی

رہبانیت کو بھی جیسا بنا ہنا چاہا تھا، نہیں

نہایتوں میں جو پانڈرے کے لئے رہے

ان کی مزدوری دی، اور ان میں بہت سے

ان آیتوں سے معلوم ہو کہ عیسائی دین مجوسی میں شامل نہ ہو نہ فرما کے ترکیب ہو۔

ان کو بار بار کہا :-

لَا تَتَّبِعُوا آفِیْ دِیْنِکُمْ (سیدہ سمیہؓ) اپنے دین میں نہ کرو۔

ان کو سب سے پہلے یہ کہ حضرت علیؓ کو حضرت رسول اللہ ﷺ کے پیغمبر بننے سے پہلے

بن کر اپنے گھر پر رکھا یہ حال تھا کہ وہاں کے لوگوں نے انہیں چاہتے تھے

کہ ان کو قتل کر کے ان کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ان سے بڑے

بڑے پرست ہیں یہ قوموں کے بتوں کو پوجتے تھے، چنانچہ تو ان میں یہودیوں کی بت پرستی

غیرندوں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں ان کے متعلق ہے

وَعَبَدُوا الشُّعْرَ (سیدہ سمیہؓ) ان کے بتوں کو پوجا

اعتراف علیؓ کے کہ ان کے بتوں کو پوجا

کے بتوں کو پوجا، اور ان کے بتوں کو پوجا

سے پہلے وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے

ان دنوں میں ان کے بتوں کو پوجا

کے بتوں کو پوجا کرتے تھے

زیر زمین کے بتوں کو پوجا

برائے کرتے تھے، میرے بھی دیکھو کہ بتوں

جانتے ہیں، ان سے کہہ کر کیا تم خدا

مَا لَا یَدْرِیْکُمْ لَکُمْ ضَرَّاءٌ وَلَا نَفْعَہَا

وَمَا كُنَّا نَسْتَعِيزُ بِهِ قُلُوبًا
کو تپ کر کرنا نہ نوب کو پوجتے رہیں گے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اتَّقُوا اللَّهَ فِي دِينِكُمْ
اے کتب کے لوگو! اللہ سے ڈرو اپنے

غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قُلُوبِ
الہا اور جاننے والا ہے جو نفع نقصان

قُلُوبِهِمْ مِنْ قَبْلِ وَأَضَلُّوا
پہنچا سکتا ہے آپ فرمائیے کہ اس کتاب والا

كثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
وگوں کے خیال پر نہ چھو جو چاہے بسک کرے

ن کی حالت یہ تھی۔

إِنَّهُمْ كَانُوا أَحِبَّاءَ مُتَّحِدِينَ
خدا کو چھو کر اپنے سانسوں اور درویشوں

أَرْبَابًا وَقَدْ دُرِنَ اللَّهُ (توبہ ۵)
کو خدائے بنائے تھے،

س زمانہ میں عیسائیوں کے جو رجبہ درپستہ گاہیں عرب میں درخو و کج حشر میں

تھیں۔ ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریمؑ اور حوریوں، ولیوں در شہیدوں کی تصویریں درج تھیں

تھیں۔ یہاں دت گزارن کے کے دتھیں اور مرا تہہ میں سر بسجود رہتے تھے، ان میں سے جن

گوں کو ہشہ کی ہجرت کے انہا میں ان مبدون کے دیکھنے کا حق ہوتا تھا، ان میں سے شہید

بھی بنی بیوں کی گاہیں۔ ان بزرگوں کی تنظیم و کیریم کی یہ مناسب ہجرت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ

انہی میں سے عیسائیوں کے درجہ میں بھی زوجہ منکرات نے اپنے اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی

تصاویریں درجہ میں کے خوشی کو بیان کیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا، خدا ہیودوں سے

یہ منکرات عیسائیوں سے چھو پھیروں کی ہجرت کو بیکار بنایا، تم ایسا نہ کرنا۔ اور ان میں

جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اس کی تصویر
کھڑی کر دیتے تھے،

یہ دروگاہیں نے تاریخ ترقی و زوال روم کی متعدد عبادتوں کے خاص باب میں عیسوی
ذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں، وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں، خصوصاً
تیسری، درپانچویں، پہلی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سینٹ پال، اور متعدد دینیوں شہیدوں کی
پرستش کی جو کیفیت درج ہے، وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج تک رومن کیتھولک اور
قدیم سچی فرقوں کی پرستش گاہوں کے دروید اور سے قرآن پاک کی عبادت کی آرزین آ رہی
ہیں، اور آج بھی دینار عیسائی دن رات مومی بتیوں کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں اور
تبیوں میں سرگرم نظر آتے ہیں، روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں
سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری
آنکھوں کے سامنے تھی،

یودیوں در عیسائیوں کو چھوڑ کر ان میں سر بسجے لوگ آئے، یہ کہہ سکتی ہے واقعہ ضرور
تھے، مگر اس کی عبادت، اور پرستش کو مذہب سے بے خبر تھے، اس وقت عیسائی، اور اپنے اپنے
تعبیر کے جن تہوں کو حاجت رور، اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر پور قرابانی کرتے، اور اپنی
اونادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتخانوں کے میلوں
میں شریک ہوتے تھے، درپتھروں کے ریمروں کے ساتھ بعض مشرک رسوم و ریتوں کو خانہ کعبہ

سے یہ سب کتب مسابہ

رہی نہیں بشت سکین کا مہبتین سوس ٹھٹھوں کا مرکز تھا اور ان کی نمازیہ تھی کہ خدا کے کعبہ کے صحن میں جہن
نور کو رہتی اور ان کی بیا بیا کرتوں کو خوش برداشتی کہیں قریش کا موصد زید بن عمرو جو حضرت صلی
علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبی پرستی سے تائب ہو چکے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ خدا مجھ نہیں معلوم کہ
میں تم کو کس طرح پوچوں گرجاؤں کی طرح عبادت کرتا ہوں

ایک صحابی شاعر مرثیہ گوشت خیر کے سفر میں یہ ترانہ کہہ رہے تھے اور حضرت صلی علیہ وسلم سے کہتے تھے

وَلَا تَمْنَنُ قَدْ وَدَّ صَنِيدَا

خدا کی قسم اگر تو نہ مولا تو ہم نہ رہتا

مذہبیت کرتے اور نہ نماز پڑھتے

س شعر میں سنہیت کا طعنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب

کو عبادت کے لیے طریقوں سے آشنا کیا

مذہب سے بہرہ بھی نہیں لے لے وہی پریشانی تھی محبت پرست یونانی نے ہاوشا ہوش

بیرودوں کے ٹپتے درختوں کے تنکے پوجتے تھے روم، یونان، کپس، یورپ، فریڈی، مصر، ہندو

عیشہ وغیرہ دین کی مگوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، درسیکڑوں، ولیوں اور شہیدوں کی

مورتیاں اور ہڈیاں اور ان کی مسموئی، دگرہیں پوجی جاتی تھیں زردشت کی مہکتی

لک کی پرستش جاری تھی، مندوستان سے لے کر کابل و ترکستان و چین و جزائر مند تک بودھ

کی مورتیاں مٹا دی گئیں اور ان کی جلی ہڈیوں کی زلکہ کی پوجا ہو رہی تھی چین کے مغوشس نے

بہت بودوں کی مورتیاں کھائیں، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، لنگہ مائی، اور

سنت پیر بن مشہور زید بن عمرو سے یہ مسلمہ باب خیر شعر کا پہلا حصہ مختلف روایتوں میں مختلف ہے

دنیاویں کی پوجا ہو رہی تھی، عورت کے عہد بھی سب سے روکی پرستش کی، یہی کی میں مبتلا تھے۔ تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، پھولوں، اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض عین وہ وقت جب تمام دنیا خدا کے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی، ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے، وارانہ،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
مُتَّبِعُكُمْ، (قصص - ۳)

لوگو! اپنے اُس پروردگار کی پرستش
کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو
پیدا کیا۔

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ.

اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر
عہد کرتے ہو جن میں میں ہم تم عقیدہ
متفق ہیں کہ ہم خدا کے برحق کے سوا کسی

دالِ عمران - ۶۴ اور کی پرستش نہ کریں۔

مگر یہ اور زریگانِ عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی، اور کچھ راستہ

رَبَّنَا إِنَّ سَمِعْنَا مَنَّ دِيَّا تِنَا دِي
لِرِّبِّيَّانِ اَنْ اَمِنُوْا بِرَبِّكَوْا مَنَّ
قَدَرَبْنَا ذَغْفِرَ لَنَا ذُنُوْبَنَا.

خداوند! ہم نے ایمان کی بنا دی کہ
سنی کر اپنے پروردگار پر ایمان، و تو ہم
ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار کے

گناہ معاف کر، (ال عمران - ۲۰)

ان وقتوں کو سامنے رکھ کر ان حضرت علیؑ کی سدا کی صداقت کا اندازہ

کر و جو ہر کے امتحان لگا رہیں آپ کی زبان عبودیت تر جان سے بارگاہِ اہل میں کی گئی تھی

"خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹنی پھر جماعت آج تیرے سے رٹنے پر آمادہ ہے"

خداوند! آج اگر یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کہنی پرستش نہ ہوگی۔"

خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی و قبول فرمائی، کیونکہ ان تمام لاینبیاء کے بعد کوئی دوسرا نبی

نہ تھا، جو خافض دنیا کو خدا کی یاد دلاتا، و رفد کی سچی و مخلصانہ عبادت کی تہمید دیتا،

مہرِ یک نہ | مذہب کی تکمیل و اصلاح کے سلسلہ میں ہدایت مہر کی کا پہلا گام نہ، مہرِ

کی عبادت | کہ اس نے دنیا کے مہربوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر محض ایک

دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش ایک تہم جو کر دی، و صرف اس ایک خدا کے سامنے

کہ تمام فوقیات کی گردنیں جھکا دیں، و مصافحہ سر نہ کر دیا کہ

رَبِّیْ اَعْلٰی مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوَّلٰیہَا | آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہر

کے آگے، اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ | خدا کے سامنے نہ، مہر ہی بن کر آئے والی ہوا

خدا کے سونے تو آسمان میں نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، و نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی

چیز جو انسان کے سجدہ و رکوع و قیام کی مستحق ہے، و نہ اس کے سوا کسی اور کے، مہر کی

جاندار، خون بہایا جاسکتا ہے، و نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار، چھائی جاسکتی ہے،

و نہ اس کی نذر، فی جہنم کی جاسکتی ہے، و نہ اس کی پرستش کی جاسکتی ہے، ہر عبادت صرف اسی

لے مجھ کو علم و جامع ترمذی، انوارِ ابدی،

کے لئے دوسرے پرستش صرف اسی کی خاطر ہے،

إِنَّمَا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ

سب سے بہتر میری نماز دوسری قربانی اور

مَوْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میرا زندگی، دوسری موت سب سے

(انعام - ۲۰)

ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے

کلمہ کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، در دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرف

منع کیا گیا۔ اور انہیں ہر دلیل سے سمجھایا گیا کہ خدا سے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب

ان پر اس سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو سب ہم کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعجاز کا حکم ہوا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تَعْبُدُوا

اے کافر! جس کو تم پوجتے ہو اُس کو

مَا تَعْبُدُونَ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ عِبَادُ

میں نہیں پوجتا، اور نہ تم اس کو پوجنے

مَا أَعْبَدُ إِلَّا اللَّهَ أَزْوَاجُ مَا

والے جو جس کو میں پوجتا ہوں اور

عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ

نہیں اُس کو پوجنے والا ہوں جس کو تم

بِمَا أَعْبَدُ، لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

پوجتا، اور نہ تم اُس کو پوجنے والے ہو جس کو

(کسراؤں - ۱)

میں پوجتا ہوں، تمہارے لئے تمہارا

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت دوسرے پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کسی چیز کی عزت

نہیں، نہ سورت کے لکھنے اور اس کی عزت دیکھنے کی حاجت نہ دریا میں بکریں کا پانی اچھالنے سے

مطلب ہے۔ نہ سامنے آگ کا۔ نہ چاند کے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں، وردلیوں

سے جیسا کہ مندروں میں ہے، اسے جیسا کہ پارسیوں میں ہے،

کے جتنوں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم نہ تیرہ گیسول
 و نہ تو سوں کی ضرورت نہ یوان اور دوسرے نجرات جو نے کی رسم نہ سونے پا ندی کے
 نہ میں ضرورت اور بتوں کے رکھنے کا مرتبہ نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید نہ تم ہیرونی
 رسوم اور قیود سے سرم کی عبادت پاک اور آزاد جو اس کے لئے صرف ایک ستر پوش پاک
 پاک جہم اور پاک ل کی ضرورت ہے اگر جسم و کس کی پاکی سے بھی مجبوری ہو جائی تو یہ بھی عبادت
 درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لئے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان

در کسی خاص نسبت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں نہ پڑوہت ہیں نہ پجری ہیں نہ یہودیوں کی طرح
 کھان ہیں نہ ربی ہیں نہ عجم ہیں نہ حضرت ہرون کے خاندان کی وساطت کی قید نہ عیش
 کی عمر عبادتوں کی پجوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہے
 نہ پارسیوں کی طرح دستور و اور یہودیوں کی حاجت یہاں ہر مذہب اپنے مذہب سے آپ فریاد ہے
 آپ باتیں کرنا تو آپ عرض حال کرتا ہے ہر مسلمان اپنا آپ پہنچا اپنا آپ کا ہن اپنا آپ
 پادری اور اپنا آپ دستور ہے یہاں یہ تکم جو کہ تم مجھے بدست پکارو میں جو مذہب ہوں گا
 ادعو فی الصیغہ الذکر (دھرم ۶) تم مجھے بدست پکارو میں جو مذہب ہوں گا

نہ جی کشش کی کوئی چیز نہیں | اگر خدا ہے اپنی عبادتوں کو دلکش و لذت بخش ہو تو وہ رب ہے
 لئے ہیں کہ ہندوؤں کے بت پرستوں و رومن کیتھولک میں درجہ جیسا کہ رومن کیتھولک میں ہیں
 میں درجہ جیسا کہ یہودیوں کے ہیں میں پارسیوں میں سفید کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے

کے لئے خارجی، شریعت سے کام لیا تھا، کہیں، تو س، اور قرآن کی پر رعبت، وزیر تھیں، کہیں، وزیر
اور نعمہ و برہان و کشتی خدا میں تھیں، کہیں، جیس، اور گھنٹے کا صفحہ، نماز شہداء میں دین تھی، کہیں،
نے ان میں سے ہر ایک، احترام کیا، اور انسانی تنوع کے متعلق شکر کرنے کے بعد، اور روح کی صفہ
کے سوا کسی اور خارجی، اور بناوٹی تدبیروں کو سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز، اپنی اصلی
اور فطری سادگی کے ساتھ، مخصوص و شر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی تہ نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو انیت اور چوڑے کی چوڑی دیواری میں محصور کر دیا، جو
سے باہر دو چار نہیں، آتش خانوں سے لگ کوئی نہ نہیں، گرجوں کے سب کہیں دماغ نہیں، و صوملوں
سے لگ کر کوئی پیش نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقیہ میں نہ کسی در دیوار کی ضرورت
نہ حُرث و نیر کی حاجت وہ دیر و حرم، معبد و صومندہ اور مسجد و کُنسہ سب بے نیاز ہو زمین کا ہر گوشہ
بکہ پہن سے کائنات کو ہر حصہ اس کا معبد اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا، نبی اللہ فی نے نفس بسی خستیں غایت کیں جو مجھ سے پہلے پنہر کو نہیں دی گئیں،
ایک یہ ہے۔

وَجَعَلْتُ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدًا
اور میرے لئے تو ہر دوز میں مسجد و عبادت خانہ کی گئی

تم سوار ہو کہ پیادہ گشت چیں ہو کہ منگ منہ کیزار میں خشکی میں ہو کہ تری ہیر ہیر میں
کہ زمیں پر بہاڑ میں ہو کہ ریت پر، ہر جہہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ کیا نہ کر سکتے
یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے نمبت، درجستہ، مومن تو وہاں بھی نماز
کرتے ہو، کتاب تھوڑے باب توں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت فی الارض مسجدًا، و عبادت خانہ

پر تھاوے، اس میں نے اس عبادتِ حق کو استیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی رو میں بھی جان قربان کرنا جہل میں یہ ہے کہ کسی سپائی کی حمایت میں یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی جائے اور

راجے، یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کھانا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ادب مرا جائے، یا آگ میں اپنے کو جھونک دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس اپنا گوشت تل کر کھا، اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔

سیدانی قربانی میں اصرار | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کثرتاً

میں رائج تھا، عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے

کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور رکر باندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ گھاس نہیں

دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ

خدا خون کے ذرائع سے خوش ہوتا ہے چنانچہ قربانی ذبح کر کے مسجد کی دیوار پر اس کے خون کا

پھینک دیتے تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جھڑ دیتے تھے

اور اس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، ان کی تنفیس سفحوں میں بھی نہیں سما سکتی تھی بکارت

بھی منقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چیل اور کوڑوں

کھڑ دیتے تھے، پیغامِ محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس

قربانی سے منقیدہ خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا منسوب ہے۔ فرمایا:

لَنْ يَتَّكَفَى اللَّهُ لِحُومِهِمْ وَلَا دِمَائِهِمْ ۚ

وَلَنْ يَتَّكَفَى اللَّهُ لَكُمْ مِنْكُمْ (حجہ ۵) خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری

صحیح بخاری کتاب ادب باب من کفر اذہ سٹ اجارہ ۲۰-۶۶

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی اور اس میں قربانی کے ساتھ جو موقع حج پر نہ گئے ہوں، مقامِ بیت کی یاد کے ساتھ قربانی سنوں کی گئی ہے۔ یہ کہ قربانی کی یاد تازہ ہو، جب قلمتِ خانی کے سب سے پہلے وہی نے اپنے خوب کی تعمیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربانی کرنا پڑا تھا، خدا نے اس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اس کی چھتری کے نیچے بیٹے کی بجائے دے دینے کی گردن رکھ دی، اور اس کے پیڑوں میں اس خلیفہ اشرافِ عالم کی رہائی کا راز لکھ دیا۔

اس کے ساتھ یہ مہم بھی ہے یہ تعلیم دہی کہ اس قربانی کا نشانہ ارواح کو خوش کرنا، مصیبت کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، صرف خون کا بہانا، اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے قصہ دوم میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے، کہ اس نے جانوروں کو بیماری سے دور رکھا، اور ان کو بیماری سے بچا دیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو گوشت نرمیوں میں کھانے کی چیزوں کو کھانے کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا:-

ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ

وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد

کر لیں جو ہم نے ان کو روزی کی توفیق دیا

خدا ایک خدا ہے اسی کے آگے سر جھکا

اور عاجزی کرنے والے بندوں

کو خوشخبری سنا دے،

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ

اَسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا ذَرَقَهُمْ مِّنْ

بَهِيْمَةٍ اَلَا نَعَاذُكَ اِيَّاكَ اَللّٰهُ

وَاحِدٌ فَلَا اَسْلَمُوْا وَبَشِيْرَ

الْمُخْبِتِيْنَ،

ترجمہ:-

وَابْنُ جَعْلَانِ هَا لَكُمْ مَبِيتٌ
اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشان دہی

سَعَاءَ لِلَّهِ ذِكْرُكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
بندہ ہی تمہارے ثواب میں بہت نامہ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ أَنْتُمْ قَائِمُونَ
میں اُن کو قدام میں کھڑا کر کے تم اُن پر

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُكُمْ فَكُلُوا مِنْهَا
خدا کا نام پڑھا تو جب وہ پیسے کے محل کریں

وَاصْبِرُوا لِلْحَيْثُ وَاصْبِرُوا لِلْحَيْثُ
(یعنی ذبح ہو جائیں) اُن میں سے کچھ کھو

تَشْكُرُوا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
کہہ اور باقی قناعت پسند فقیروں

محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے

اُن جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا
(حج ۵۰)

یہاں تک کہ وہ جانور

باقی وجہ یہ کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں شرک اور یہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اور اُن کو

لَا يَخْبِرُ اللَّهُ عَرَبٍ مِّنْ دُونِهَا کہ خالص رحیم کے سینے میں قربانی کرتے اسلام کے بعد لوگوں کے

اپنے پوچھے اپنے فرمایا خدا کے نام سے جس میں چاہو ذبح کرو اور ایک نام خدا کے لئے اور (غیر یہ)

کہا وہ غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں صرف خون بہانے کے لئے خون بہانا قربانی کی حقیقت

نہیں، اور یہ خون بہانا مشرکوں کی بیبیوں اور دیوتاؤں کی طرح سلام کے خدا کو خوش آج

مشرکانہ قربانیوں کی اسی لئے وہ مشرک نہ قربانیاں جو عرب میں جاتی تھیں بند کر دی گئیں

عرب میں جانوروں کے قربانی کرنے اور ان کو تہوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے

سے ابورؤد باب فی بقیۃ جلد دوم ص ۵

وہی کہ پہلے کچھ جو پیدا ہوتا تھا، بتوں کے نام پر عموداً، اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کھلی
 اور درست پرستش دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرشتے کہتے تھے، جبکہ پہلے عشرہ میں ایک شخص
 قربانی کی جاتی تھی، اس کا نام عمیرہ تھا، اس قسم سے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا
 اور جب کی تحفہ میں ہاتھ لگ رہی،

تو ان کا فرعون کا تیرا،
 کہنے لگا، کیا کہ فرشتہ اور عمیرہ جائز نہیں تھے،
 بتوں کے نام پر پختہ ہاتھوں سے نہ جانور چڑھتے تھے، اور ان کی شہنشاہی
 کسی دوسرے کام میں، یہاں نہیں کرتے تھے، چنانچہ قرن مجید میں اس کے متعلق فرعون جو
 پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَرَءًى
 نَ تَوَدُّ أَنْ يَحْمِلَهُ، نَ سَائِبَةً وَرَءًى
 سَائِبَةً وَرَءًى وَرَءًى وَرَءًى، نَ حَامٍ بَابٍ،
 مردوں کی قبر کے پاس ایسا کچھ نہ کرنا کہ جس سے ہم نے مراحم نامہ کی جو
 حرم میں گئیں اس کے سپرد ہیں، اس کو مجھ سے ناجائز قرار دیا،
 کہ عشرہ میں کسی کے سپرد نہ کرنا،
 سوائے ان قبر کے پاس جانوروں کا ذبح
 کرنا جائز نہیں،

غریب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا، کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح
 کرتے تھے کہ دو آدمی قبل جو کر جانوروں کے ذبح کی باز می لگاتے تھے اپنا ایک ونٹ

سے ابوداؤد کتاب بخاری جلد ۲ ص ۵۷ سے ابوداؤد کتاب بخاری جلد ۲ ص ۵۷ سے

میں تو سب دوسراں روشتہ جتنی دین

انما انا بعثت بالملۃ سمعہ

دیکھ کر پہچان گیا ہوں،

اوالمشعلۃ احنیفۃ ابیضاء

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ، کچھ دیکھا یہ خود وہ کتنی ہی خوش متی سے کیا

یہ ہوتا ہے وہ دین حق کی جہالت تھی، اس لئے، سہم کے صحیفہ نے اس کو ہل سکتا

تیسیر کیا اور کہا،

اور یہ دینوں نے ایک بیانیت و بد

وَرُحْبَانِيَّةً بَدْعُوْا مَا

نیکالی برتتے تھے وہ خود کو خوشنودی

تَسْبِيْحًا عَلَيْهِمُ الرَّحْمٰنُ

جس کرنے کے واسطے اس کا حکم نہیں دیا

رِضْوَانٍ سَبَّحَهُمَا رَحْمٰنٌ

تھا، تو جیسا چاہتے، اس مذہبیت

رِیَایَتِیْمًا

کافق دانہ کیا،

(حدید - ۴)

ن بگوں سے جہنم نے، چھ کانونوں و زینت زینت کی باؤ چیزوں کو بھی اس نے

پنے دہرہ کر لیا تھا کہ اس سے خود خوش ہو کر یہ سوا کیا،

پوچھ سہ پیغمبر کو اس زینت زینت

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

رزق کی چھی چیزوں کو جن کو خدا نے

خَرَجَ یَعْبَادِیْ وَاصْبِرْ لِمِنْ

پنے بندوں کے لئے بنایا، کس کو دینا

رِزْقٍ اَرْسَلْنَا مِنْ

سزا دینے میں مسد میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہی ہوں گی خوشنودی مرنے کیلئے شہد نہ کرنے کے قسم کی تھی اس پر کتاب آیا میرا فرمایا

لَا مَسَئِرَ بِنَبْلِ بِلَدٍ

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
 اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِیْ اذْهَبْ
 اِنَّكَ رَافِعٌ رَّحِیْمٌ

اسے پیغمبر خدا نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے
 وہ بال کیا تو اس کو اپنی بیویوں کی خوشی
 کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے

(مختصر بیہ - ۱) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو میمانی رہ رہوں کے اثر یا ذاتی میدان طبع کے سبب تہذیب
 ترک مذاہمہ یا عادات شائے کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، حضرت علیؓ نے ان کو
 اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ میں یہ شریعت کے کر نہیں آیا، قدامت بن منصور اور ان کے ایک رفیق
 نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر شر و رستہ
 و شادی نہ کر لیا تھا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھا لیا تھا، وہ کیا ہے آپؐ فرمایا میں تو
 دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ سن کر دونوں صاحب اپنے راہ سے باز رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ جو ایک نہایت مہذب و زائد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ
 ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، و رات بھر عبادت کریں گے، حضرت علیؓ نے ان کو خبر دینی
 تو پہلے ان سے فرمایا کہ اسے عبادت، تم پر تنہا جسم کا بھی حق ہے، تمہاری کھانسی بھی حق ہے، تمہاری
 بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی نصیحت آپؐ ایک
 دوسرے شخصیت پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو ان کی نسبت معلوم
 ہوا کہ شب روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن و رات

اسے عہد کر لیا تھا کہ وہ

رکھتے ہیں رات کو سوتے نہیں اپنے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیوں عثمان تم میرے غریقہ سے بہت
گئے "عوض کی" خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ ہی کے غریقہ کا سب کا رونا فرمایا ہے
سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افٹ بھی کرتا ہوں اور غور و
سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے
تمہارے دھان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افٹ
بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اور سوؤ بھی۔

قبیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب سلام لکرا اپنے قبیلہ میں واپس گئے تو انہوں نے دن کا
کھانا چھوڑ دیا، اور سب روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ قدس میں
حاضر ہوئے تو ان کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے، انہوں نے بتایا
بتایا تو فرمایا تم خوشرو تھے تمہاری صورت کیوں ایسی ہو گئی، عوض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
جب آپ سے مل کر گیا ہوں، پھر روزے رکھتا ہوں فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں ضرب میں
ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انہوں نے اس سے زیادہ کی طاقت
ظاہر کی تو اپنے مہینہ میں دو روزہ کی، جائزت دی انہوں نے اس سے زیادہ کی جائزت چاہی
تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست
کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چہ صحابہؓ نے ازواجِ مطہرات
کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کو حال دریافت

۱۔ بوداؤد کتاب القلوة باب یومہ من شغلہ فی القلوة، ۲۔ بوداؤد باب موم شہر حرم،

کیا وہ جنت تھے کہ سورۃ صلیٰ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے رکونی کو ہم نہ ہو
 نبوت سے آپ کی عبادت کو جاننا تو بولے ہم کو رسول اللہ کو کیا نسبت؟ آپ تو معصوم
 ہیں، ان سے ایک صاحب کہا میں تو رات بھر نہ زیں پڑھوں گا، دوسرے صاحب
 بولے میں شرمیز روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا رادۂ عاہر کیا کہ میں شرمیز روزہ رکھوں
 کہی لوگوں نہ کروں گا، حضرت صلیٰ علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کو مخاطب
 کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور
 نماز بھی کرتا ہوں، باتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دیگر توں سے نکاح
 بھی کرتا ہوں جو میرے طریق پر نہیں چلتا، وہ میری جماعت میں نہیں ہے۔

بعض صحابہ نے جو اوس دروغت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور ضبط نفس
 پر ہی رہنے لگے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کر دیں، انہوں نے آنحضرت صلی علیہ وسلم سے اس بہانہ
 کی اجازت چاہی، تو آپ نے سخت برہم ہو کر فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہ
 کہتے ہیں، اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے
 ان واقعات سے نہ رو ہوا کہ آپ اس بہانہ سے منع فرمادے، ساتھ لوگوں کو عبادت
 پر مقرر فرمادے اور تعلیم فرمادے۔

آپ کبھی کبھی بذاتِ خاص کسی دن کو متعلق روزے رکھ بھی ہوتے تھے آپ کی
 بیروی میں اس قسم کے روزے رکھنا چاہیے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ سمجھ کر آپ صرف اپنی شفقت

سے ہم پر بھی کتاب لکھتے تھے، جو بخاری و ابودرداء کتاب منکاح،

کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے بھلوں نے افطار نہ کیا، آپ نے دو دن روزہ رکھنے کے لئے
 سے چاند نکال دیا، آپ نے افطار کر لیا اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اسے روزہ رکھتا کہ ان میں
 میں غلو کرنے والوں کے سارے غورہ جاتا، صحابہ نے عرض کی یہ رسول اللہ! پھر آپ کیوں کہیں گے؟
 کہ روزہ رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرے رب کے تاپنا رہنا
 اسی لئے سلام میں یہ وقت کے لئے روزہ نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک جگہ میں ایک سی ٹکٹ ہی جڑی
 فرمایا تو لوگوں نے کہا یہ زمین بے باندھی ہے، راستہ کو نماز میں جب کھڑی کھڑی تک جاؤ
 تیسویں کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا: یہ تسی کھول دو لوگو! تم اسی وقت
 تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاء باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھا جائے،

ایک دفعہ ایک عورت مسند سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا یہ خورت، روک کہتے ہیں
 کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے، فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں
 سوتی، لوگو! اسی قدر کرو جتنی طاقت ہے،

جو لوگ اپنی قوت اور استقامت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے
 تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا،

اَكْفُوا مِنْ نَحْوِ مَا تَسْتَقِیْنَ
 تنہاں کو تم کی طاقت کے لئے اور جس کو رکھو،

سنو یہ حدیث کتاب التہذیب صفحہ ۱۰۲ پر ہے، معجم بیروسی میں ہے، ابوداؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابوداؤد میں ہے،
 ابوداؤد میں ہے، ابوداؤد میں ہے، ابوداؤد میں ہے،

فَرِحَ الْمَدَنِيُّ لَاحِصٍ حَتَّى تَمَازَوْا
کیونکہ جب تک تم نہ آگے جاؤ خدا نہیں

فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا
اکتاما، خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ

وَرَفِيقًا
وہی کام ہے جس کو تم ہمیشہ کر سوا کر چکے

ج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں زبان سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی، ستر عمت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں کسی سایہ کے بغیر و جنوب ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گائے رومی کے انبار کے لئے اپنی ہاک میں میل ڈال کر ٹوٹ کر تے تھے، اور اس کو ثواب جانتے تھے، سلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں بنے حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ پیدل چلیں گی، عقبہ نے اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، آپ نے جواب دیا، خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، ان سے کہ وہ سواری پر نہ چڑھیں، یہی طرح آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہوئے گا، اور جو پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سواری پر بٹھانے کا حکم دیا، پھر وہی شخص معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے مگر تم اس پر سوار ہو لو، ایک دفعہ ان کے سفر میں پہلے ایک بہتے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر چہرے سے تھکے، آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی

سے درود باب ششم فی تصویۃ سے درود مند بن کر درود کتاب بیان و نذر

نیت کی ہے۔ فرمایا "خدا کو اُس کی حاجت نہیں کہ یہ اپنی بن کو جس طرح نڈا سب میں ڈالے۔
اس کو سوار کر دے۔"

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھی کہ ایک شخص چلپاتی ہوئی وضو پہنچنے سے
کھڑا ہے، آٹے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، وراُس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا
نام ابو اسریل ہے، اُس نے نذرمانی ہے، کہ وہ کھڑا ہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ میں
آرام کرے گا، اور نہ بات کرے گا، اور برابر دُڑے رکھے گا، اپنے فرمایا کہ اُس سے کہو کہ تہا
کبے، بیٹھے، سایہ میں آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کرے۔

جج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ہاک میں نیل ڈالے بیٹھے ہے، اور دوسرا اس کو جانو
کی نزع اس کی نیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے، اپنے جا کر نیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو
تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ۔

سی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق مسافری راہبوں کی اگستہ ہدایت کا اگر آپ نے فرمایا

لَا تَشَدُّ دُوعًا عَلَى انْفُسِكُمْ فَاِنَّهَا

خَفِيفٌ مِنْ كُنْتُمْ تَبْكُ بِبَشَرِيَّةٍ

عَلَى انْفُسِهِمْ وَتَبْكُ بَشَرِيَّةً

فِي الصَّوَامِ وَاللَّيْلِ رَاتٍ

دیروں میں تم کو لیں گی،

سے بود و درازی و نہانی و نہایت باریک بینی اور سخت صحیح بخاری میں ابود وواہن جاور و کتاب الیہ

و نہایت صحیح بخاری میں ابود وواہن جاور و کتاب الیہ ابود وواہن جاور و کتاب الیہ

نماز، زکوٰۃ، صدقہ، عبادت ان تمام عبادتوں کا ایک مختصر نمونہ

ہے جسے ہم نے ختم کر دیا ہے۔

اسلام میں یہ بیانیہ نہیں ہے۔

(الحصرۃ رتۃ فی الاصلۃ) (ابو داؤد)

اکثر مذہب دینداری اور دنیا پرستی کا لہجہ تھا کہ انسان کسی نہ کوئی

غلت نشین و تیر و تار

یا جہنم میں بیٹھا ہے، اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسلام نے

عبادت نہیں

اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا، عبادت و حقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق

کے، دکنے کا نام ہے، جب کہ گے میں کریم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام جہنموں سے

بک جو کر یک گوشہ میں بیٹھا ہے وہ حقیقتاً انسان کے حقوق سے غافل رہتا ہے

اس سے وہ کسی تشریف کشی نہیں، اسلام کا یہ تخیل ہے کہ انسان تعالیٰ کے از دھام

وہ تعالیٰ کے جہنم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے، اس کو

بذریعہ اس کے، جو شخص ان تعالیٰ و تعالیٰ کے حقوق و فرض کے جہنم سے گھر کر کسی گوشہ

حافیت کو تھک رہا ہے، وہ دنیا کے کما رزار کا نام اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے

پیر و پوئل کو جو نامزد سپاہی دیکھتا چاہتا ہے جو سب جہنموں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ جھوٹے

اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا ہے فرض ہے، ترک عمل نہیں

بلکہ اس کی کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہے

اسی آپ اور پیر و پوئل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان میں کو جو اہل عیال

اور دوست احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کرتے تھے فرمایا

اندن : تم یہ نہ کرو کہ تم پر تجارتی بیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمہارے مومن کا بھی حق ہو، تمہاری بیوی
 کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہو، اس سے بڑھ کر وہ کہ سلام کی نظر میں عبادت ان حقوق
 کو بچانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک فتنہ سی غزوہ میں ایک صحابی کا گزر یہ
 مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک مار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس میں کچھ خیل کی
 بوٹیاں بھی تھیں، اُن کو اپنی عزالت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض
 کی، یا رسول اللہ! مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں عزت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا
 کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کروں، اپنے فریادیں ہو دیتا، درمیانیت لیکر دنیا میں
 نہیں آیا ہوں، میں آسمان پر مل، در روشن برائی مذہب کے کرایا ہوں۔

سنا م سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نار حرام میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے،
 عبادتِ الہی میں مشغول رہتے تھے، کین بہت وحی کو پہنچا، آپ کے پاس آیا، در دعوت و
 تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب روز میں راست کی چند ساعتیں اور سال
 میں رمضان کے چند اخیر دن گوشہ عزالت و رزویہ تنہائی میں بسر کرتے تھے، اور نہ تمام
 دن پوری جہت کے ساتھ مل کر حق کی عبادت اور پھر حقوق کی خدمت میں صرف ہوتے
 تھے، در یہی تمام خلفاء، در عام صحابہ کا طریقہ عمل رہا، در یہی سید مکیؓ، و سید حبشیؓ، سادھی عبادت

نہ مند بن جس جہد میں بہت سہولت میں گوشہ گیری و عزالت نشینی کی اجازت صرف دو موقعوں پر ہی کی گئی
 شخص کے لئے جس میں ضرورت بدی ہو جس کی سرشت و سرور کو شیعہ پنچا، نہیں کہ تکلیف دینا ہو، آنحضرت (صلی اللہ
 علیہ وسلم) اس کو بڑی سہولت سے پہنچا، یہ بتانی کہ وہ لوگوں کو جمع تفت کرے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار
 نے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو در پخت کیا کہ سب سے سخت کون ہو؟ فرمایا ایک تو وہ جو پختی و پختی کے دن

سید مرتضیٰ عین‌الدین
کتابخانه خانوادگی

پہلے کی تفسیرات سے واضح ہو چکا کہ مسلمانوں میں عبادت کا یہ تہنیت ہے
نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت نفسی نفسی ہے

دورہ مذکور کی نہیں رہے، اور معدوم شریعت میں خدا سے غزوہ کے سامنے اپنی بندگی اور
عبودیت کے ہزارہ کو پیش کرنا، اور اس کے حکم کو بجا نہ آنا، اسی لئے قرآن پاک میں عبودیت کے

رشتہ نشین نہ کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھٹی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے
 سے ممتاز کرے۔ دوسرے تین مذہبوں نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں ایک جن کو خلق خدا کی برایت و خدمت کی فکر کی
 توفیق ہو تو ان پر یہ فرض ہو کر آئے درجہ دوم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض، انجام دینا یہ نیک کہ اس میں
 ان کی دوستی خیر ہو ورنہ ان کی بات بھی مکر جائے دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں سبوا مردم از روی
 دوسروں کی انتہاں پسند کیا دہے، ان کی اخلاقی و روحانی اصلاح اسکی میں سے کہ وہ اپنے
 کو جمع سے الگ کر کے ان کی عبادت میں اپنا وقت صرف کر میں تاکہ وہ گناہ کے بازو اور لوگوں کے اثر و
 نفوذ سے دور رہیں دوسرے وقت جس میں مختصرات میں مذکور ہے غرضت نشینی کی عبادت دی کر وہ جب جمع و
 انفرادی ہو کر یہاں فتنہ و فساد کا بازو اس طرح گرم ہو کہ وہ اسکی روک تھام کرنا بہت مشکل صورت ہو جاتی ہے
 موقع پر اسکی پسندیدہ میں کر دے وہ طاقت کو ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے یا کچھ ایسے صبیحانہ بات فرمائیے کہ اسکی
 ذہن فوراً پرت کر کے جس میں ایک سالانہ کا بہترین دوست بکری ہوگی جس کی رائے وہ بہت کریموں پر
 ان گناہوں کو پیش کرے تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھے رشتہ نشینی کتاب و باب رشتہ نشینی
 گوشہ نشینی و عزالت کے بارے میں بھی دو حقیقت نہایت صحیحہ اصول پر مبنی ہیں ایک یہ موقع میں ہے فرد کا
 جس کو حالت و ذہن و قوت کوئی نہ ہو کہ جب غرضت نشینی کا اندیشہ ہو ملک رہن جماعت اور فرد دونوں کیلئے فائدہ مند
 فرد دوسری موقع پر جب کہ بہت کا نظام اتر ہو گیا جو در کوئی فرد جو بی عزت و نیک اور سعید ہو لیکن اسکی گروہ
 کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو، اس کے لئے جماعت و رشتہ اثرات اپنے کو باسر و برسر
 اپنی اپنی اور سعادت کی تمیل نہ سکتے، اسے صحیح بخاری کتاب باب عزالت، حتم من غلبہ السوء

نہ ہر مہر مہیا ہی اچھے کراچا کا نام کر دیتے ہیں اس سے کیا مقصود ہے؟ زندگی کا نام دینے کے حکم کی غفلت
تو وہ عبادت نہ ہوگا۔ بہت ہو کر کسی چنے کا نام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک دینا جس نیت سے
یہ بات ہے جو وری چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان نہ فرق ہو قرآن میں یہ لکھتا ہے یا بجا دینا

وَيَسْبِقُونَكَ بِالْإِتْقَانِ الَّذِي يَصِفُكَ بِهِ
دور سے وہ پرہیزگار بنائے جائیں گے

يَتَذَكَّرُ فِي مَا مَرَّ بِهٖ مِنْ قَبْلٍ وَلَا يَجِدُ
اپنے دل کی پہلی حال کرنے کو دیتا ہے

فِي شَيْءٍ مِّنْهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ لَعَلَّهٗ
تو پرکھتا ہے کہ حدت ہاں نہیں جس کے

يَذَكَّرُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ لَعَلَّهٗ
بہتر ہو دینا ہو بہتر صرف نہ دے

کی ذات اس کا مقصود ہے وہ خوش ہوگا
(لیل - ۱)

لَا تَتَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
اور تم تو صرف خدا کی ذات کی طلب نہ

تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
خوب کرتے ہیں

لَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
تم صرف خدا کے لئے تم ہو کہ تے

لَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
میں

لَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
پاک دینا، ازیوں پر جو اپنی ہاں

لَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
سے ناپاکی، بہتر ہے اور جو کچھ

لَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
کے نام کا نام کرتے ہیں

وَلَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
تو اس کی بات و بات تفسیر حضرت علیؑ سے ہے کہ تم صرف بے فتنوں میں فراوانی

وَلَا تَفَتَّحْنَ إِلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهَ
انہی کا کتابت یہ ہے جو دوسرے

اس کی تشریح اپنے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے

يَكُنْ اِمْرًا نَوِيًّا فَمَنْ كَانَ

شخص کو دوس نے گاہیں کی نیت

هَجْرَتَهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَتَهُ

کی گم ہجرت سے تشبہ و نہ در رسول

اِنَّ اللّٰهَ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ اِلَى

پہنچا ہو تو اس کی ہجرت نہ کی طرف

دُنْيَا يُصِيبْهُ اَوْ اِمْرًا يَنْكَحُهَا

کر کسی دنیوی عورت سے ہے یا کسی

هَجْرَتُهُ اِلَى مَا هَا هَاجِرًا اَمِيَّةً

عورت کیلئے ہر دوسری ہجرت اس کی طرف

(بخاری باب اول)

اس کی نیت سے اس نے ہجرت کی

اس تشریح سے یہ ثابت ہوگا کہ آنحضرت ﷺ نے عبادت کو جو غور و فکر سے

سمانت پیش کیا ہے اس میں پہلی چیزوں کی نیت اور خدا میں جو اس میں کسی خاص کام اور غرض

مرد کی تخصیص نہیں ہے بلکہ انسان کا ہر وہ جائز کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے

کے کام کی عادت ہو عبادت ہو اگر تم اپنی شہرت کیلئے کسی کو لاکھوں روڈا لو تو وہ عبادت نہیں

لیکن خدا کی رضا جوئی وہ اس کے کام کی بجاوری کے چند کڑیاں بھی کسی کو دے تو یہ بڑی عبادت ہے

تیسرے محرم کی اس نکتہ سے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی روح کی صفائی اور

کے اندر اس کی غرض و نیت بنا دیا ہے اور یہی عبادت سے سادہ کا اٹل مقصود ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

سے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ

کر جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو

مَتَّقُونَ (مفہوم ۲)

کی تکرار تم کو ڈرانی ہے

اس آیت سے یہ ہر پیرا کہ عبادت کی غرض و نیت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں
حرکات و برہے کا موصاف سے ندرت ہوتی ہے۔ آپسے ایک دوسرے سینہ کی طرف اشارہ کر کے
فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے اور قرآن نے بھی تقویٰ القلوب والوں کا تقویٰ کہہ کر ہی
کو کھول دیا۔ اس کیفیت کا پیدا کرنا سنا ہم میں عبادت کی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں
سب سزا کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروعات فعل و اعمال جن سے
شرائعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں

اسی مفہوم کو تم دوسری عبادت میں دیوں۔ داکر کہتے ہیں، کہ پیچھے باہر پڑھنا
جو بھی ہے، سب دلت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جو جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے
تشریف آرزوں، قربانی سکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت نے اس تنگ دائرہ کو بھیج
دیئے کر دیا، اس تعلیم کے رو سے ہر وہ نیک کام جو خدا کے لئے در اس کی مشققات
نماز کے لئے ہے اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کیلئے کیا جائے، عبادت ہے، اسلام میں
خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خود خدا کی بڑائی و بزرگی کی لئے ہو، کسی
نفس یا حیوان کے لئے نہ ہو، کسی انسان کے لئے ہو، اس کا کام کرنا اس کو خدا کے لئے ہو، کسی
دکان و حصول شہرت، دوسروں کو حسان مند بنانا وغیرہ کوئی دنیاوی، دنیوی غرض نہ ہو
بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی و رضا مندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم نشان تفرقہ جو دین و دنیا کے نام سے مذہب نے قائم

کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو وقفہ ملا دیا، دین در دنیا کی حیثیت
 اس میں دو حریف کی نہیں رہی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دین
 مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں گروہ کا کام ہی عز کے چھائیں رکھ کر دنیا کی
 دنیایت کوئی مادی خود غرضی و نمونیش نہ ہوا بلکہ خدا کی رضا اور اس کے حکام کی ایسا
 تو وہ دنیا کے نہیں دین کے کام ہیں، اس سے دین و دنیا کے قانون میں کام کا تفرقہ
 نہیں، بلکہ غرض و نیت اور نیت کا تفرقہ ہے، آپ نے اور پڑھا کہ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان پر یہ بات جاری تھی کہ ابھی تم پر حق ہے
 کہ اس کو رام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر مہونے دو، تمہاری بیوی کا
 حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے کہ اس کو خدمت کیلئے چار وقت
 نرضان حقیقی کو بھی ادا کرو، خدا کے حکم کی راست اور اس کی عبادت ہے، پناہ پناہ
 روزی کا، اور اس کا شکر دکر، بھی عبادت ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا	۔ ایمان دو با تم نے جو تم کو پکارتے
صِبَّاتٍ مَّا تَدْعُوهُنَّ لَتُسْمَعُنَّ	تاری چیزیں روزی کی ہیں اور کہ
رُفَعَتِ كُنُوزُكُمْ يَوْمَ تَدْعُوهُنَّ	کہ ادا ہند کہ شکر دکر و رتاری

کی عبادت کرتے ہو،

(بقیہ ۲۱)

اس آیت سے معلوم ہو کہ ہر روزی ڈھونڈنا اور اس پر خدا کا شکر کرنا

۱۵ صحیح بخاری کتاب الادب فی تصنیف

عبادت جو ایک اور آیت میں تو اس یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا
بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا۔

وَعِبَادَةُ اللَّهِ بِمَا كَسَبَ (سورہ)
اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔

اسی طرح شریعت میں سب سے زیادہ استقلال بھی عبادت ہی، فرمایا،

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ (مہدیہ)
اس کی عبادت کرو اور سہرا

کشی سکتے ہیں اس کی تسکین و تسخیر کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی

عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس نیرت

مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّقِي بِآذِنِ (بقرہ)
تو بہتہ خوب جس کے پیچھے تانا ہوتا

اس آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

مَنْ مَعْرُوفٌ صَدَقَةٌ (بخاری کتاب الزکوٰۃ)
بہ نیکو کا ہوا نیرت ہے،

يَتَّقِي فِي رَجْعِهِ خَيْرٌ صَدَقَةٌ،
تو کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرائے یا بی نیرت ہو

وَمَا حَسَدٌ إِلَّا آذِيٌّ مِنَ النَّصْرَةِ صَدَقَةٌ
راستہ سے کسی تباہی، وہ چیز کا ہٹ دینا بھی

نیرت ہے،

غریب اور بویہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
بہتہ اور غریب کے لئے کوشش کرنیوالے

وَالْعِبَادَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالَّذِي
کا مرتبہ خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے کے

يُصُوهُمُ اللَّهُ رُتُقًا رَاسِيًا
بزرگواروں کے برپا ہونے پر نفی

(بخاری، ادب) روزہ اور رات بھر نفل نماز پڑھتے ہو

یہ ہم لوگوں کے درمیان سے نفی و فساد کے اسباب کو دور کرنا، و محبت پسندنا سی
عبادت جس کا درجہ نفل نماز نفل روزہ اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے اپنے ایک نصاب پر فرما

لَا أَخْبَرَكَ بِغَضَرٍ مِنْ دَرَجَةٍ
کیا میں تم کو نفل روزہ نماز اور صدقہ سے

الْقِيَادَ وَالصَّلَاةَ وَالصَّدَقَةَ
بھی بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرف کی، یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین،
وہ پس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمان فارسی، ایک دوسرے صحابی حضرت ابو درداءؓ سے ملے گئے، تو دیکھا کہ

کی بیوی نہایت معمولی، درمیدے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی تو بولیں کہ تمہارے

بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے بعد نہان کیسے کھانا آیا، تو ابو درداءؓ نے کہا میں روزہ

ہوں حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہاری بغیر نہیں کھائوں گا، خزانوں نے فساد کیا، رات ہوئی تو

ابو درداءؓ نے کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا، ابھی سو رہا ہے، پھر حضرت سلمانؓ

نے اُن کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز کی، پھر حضرت سلمانؓ نے

سے کہا، اے ابو درداءؓ تمہارے رب کا بھئی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی

کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے سب ادا کرو حضرت ابو درداءؓ نے حضرت سلمانؓ سے

ایک سنہ اپنی داؤد جہد دوم کتاب باب مداح ذات البین ص ۱۴۲

کی خدمت میں اگر حضرت سنان کی یہ تقریریں کی آپ فرمایا کہ سنان نے سچ کہا،

لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے

بہتر کون کا مہر فرمایا خدا پر ایمان زنا، ورس کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں نے پوچھا کس غلام

کے زکریٰ میں زیادہ ثواب ہے؟ رشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ

پسند ہو، انہوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے

کی مدد و یاری جس سے کوئی کام نہ آتا ہو اس کا کام کر دو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے

فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے آپ پر کر سکتے ہو

ایک دفعہ اپنے صیاب سے فرمایا خدا اپنے بندوں سے کہے گا کہ تم نے تم سے کھانا مانگا، تم نے

نہ کھایا، و درخشاں کریں گے خدا دنیا انہوں نے کیسے کھانا مانگا، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہو کر

کیسے تم کو بخور نہیں کہ میرے بندوں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھایا، اگر تم اس کو

کہتے تھے تو اس کو تم میرے پاس پاتے، سے بن دو، میرے تم سے پانی مانگا، تو نے مجھے

پانی نہ دیا، وہ کہے گا کہ سے پروردگار! میں تمہا کو کیسے پانی پر دوں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار

نہ فرما سکے گا تم کو معدوم نہ تھی، کہ میرے بند ہونے چاہتے تھے سے پانی مانگا، تو نے

اس کو پانی نہ دیا، اگر پالتا تو اس کو میرے پاس پاتا، سے بن دو، میں یہ کہتا ہوں تو نے میری

بیاد پرسی نہ کی، وہ کہے گا اسے پروردگار! میں کیوں کر تیری بیاد پرسی کروں تو تو خود تمام جہان کا

پروردگار ہی فرما سکے گا تم کو خیر نہ ہوئی کہ میرا خداں بندہ بہر تھا تو نے اس کی عیادت کی

اگر کرتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس خوش طریقہ ادا کے خدا شناسی اور خدا کو ہی کے کتنے تو بہ تو پر دے چاک کر دیئے اور

دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعدؓ جو پہلے

تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، اپنے نہیں بتایا کہ "سے سعد" جو کچھ اس نیت سے کرتا

کر کر اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو نقد تم اپنی

بیوی کے منہ میں ہیں دو اس کا بھی ثواب ہو، ابو مسعودؓ انصاریؓ سے ارشاد فرمایا: "سنان اگر

ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نقد پر کرے، تو وہ بھی صدقہ ہے غریب و نادار صحابہؓ نے دربار

رسالت میں ایک ان شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دوست لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح

و وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے عروہ مالی عبادت بھی بڑھ گئے ہیں،

ہم نہیں بچار سکتے؟ فرمایا کیا تم کو اتنے سے وہ دولت نہیں؟ میرے پاس جس کو صدقہ کر سکو، تمہارا پاس

اور بھر لے کر لے بھی صدقہ ہے یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خوشی کو جان بوجھ کر طریقہ سے پوری کرتا ہو

وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہو، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی خوشی کے لئے یہ کرتا ہو

فرمایا کہ اگر وہ جان بوجھ کر طریقہ سے اپنی عوس پوری کرتا ہو، کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جان

شرعیہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا؟

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سے اندازہ ہو گا کہ حسن عمل، ثواب اور عبادت کے

مقدم میں سہارے یعنی دوست پرہیزگاری اور کتنی تو بہ تو نسی فی عینوں کا نہ کیا ہو اس تشبیہ

سے اب انفرادی امور بخیر باب عیادۃ مرضی سے دل مندرجہ پیرچہ فی کتب شریعہ ہے، یہی کتاب عقائد سے
اول افراد امور بخیر باب کل معروف صدقہ

کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وہی محمدی ہے جسکی پیروی سے خلافت انسانی کی غرض و نیت عبادت

الہی قرار دی ہے

وَاخْلُصْ لِحُجَّتِ الْوَحْدَانِ اِيَّاهُ

اور میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی

سب سے ڈرا ہے

پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں

اس نیت پر کہ میں عبادت کا وہ ناسخ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ
وہ تو مہنیکہ اعمال اور اپنے کاموں تک وسیع ہے جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی
بندگی کا اظہار ہے اس کی ناست و س کو خوشنودی کا ثاب ہو اس وسعت کے اندر انسان
کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی طاقت پوری
یہ روئائیت کا وہ نسبت جو صرف محمد رسول اللہ کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہو
راہِ سعادت مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں اپنی نماز روزہ زکوٰۃ
حج سے پہلے یہ چار عبادتیں ہیں جن کی نیت سے وسیع مفہوم کو مدد دے گا اور حقیقت
یہ چاروں فرضیہ عبادت کے سیکڑوں وسیع معنوں اور ان کے جزئیات کے بے پایاں ذکر کو
چار محنتیں یاد رہیں یہ قسم کر دیتے ہیں جن میں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے مفرد اور
جانب سے شامل ورنہ سب بیان کا مندر عنوان باب ہے جس طرح کسی وسیع معنوں کو
کسی ایک فقرے سے مثلاً فقرہ میں دیکھ کر کسی وسیع معنوں کے سر پر پہنچ دیتے ہیں یہی
یہ چاروں فرضیہ حقیقت نشان کے تو مہنیکہ اعمال اور چنے کاموں کو چار محنتیں معلوم
یہ قسم کر دیتے ہیں اس لئے ان چار فرضیوں کو چار عبادتوں کے اچھے اعمال

میر میں مٹی ستونوں پر سدا کی وسیع اور عظیم شان شہادت کہ ہے

سب تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل محبوب

بہت نہیں ہیں بلکہ یہ قصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات اور محرمات

کے ساتھ فرض ہیں جو ان عرفان چاروں فرائض کو جو خدا کا باب ہے، ذکر کرتا ہے، اور

بائے بیچ کے مندرجہ جزئیات سے پہچان کرنا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی ماست

ناقص ہے، اور اس کے لئے دین و دنیا کی موزج و کامیابی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا

فرما رہا ہے، شکوک ہے ہمیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہمارے نمازیں ہم کو برائیوں سے کیوں

باز نہیں کرتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے

دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں

نہیں بنتا، اور قرن اول کی مرتبہ ہماری نمازیں مکوں کو فتح، ہمارے زکوٰۃ ہمیں ہمارے قوی

فداس کو دور کیوں نہیں کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موجود و برکت کا، ہمارے

کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا یہ وعدہ ایمان، اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، فرمایا

وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَذَكَّرُوا

وَأَن يَتَذَكَّرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

فَلْيَتَذَكَّرُوا (نور - ۱)

اس سے ایمان والوں پر عمل نیک بغیر اس وعدہ کی بنا کی توقع رکھنا،

اسی طرح چاروں عبادتوں کے حکام سے تسبیح و تہلیل کر کے صرف منہ پر رکھنا

کی قسمیں لی ہیں کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا بل مٹا دے۔ مگر سنان کی بادشاہت پر
 اس کو کوئی حقہ نہیں ملے گا، اور اس دم اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاس ایک شیپ
 دونوں جانوروں کی بادشاہیاں رکھ دے، اور یہ اسی وقت لی ہے جب بادشاہت ختم
 ہو اس وقت کے ساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وقت کے ساتھ
 ادا کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

۵۰
ماہ

اَتَيْمُوا الصَّلَاةَ

اس نام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیکار و تندرست سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی دال میں تعلق نہ ہو، نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے، اگر لے کر کسی سخت مجبوری میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلے ہوئے پڑھتے، سخت خون کی حالت میں اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف موقوف ہو اسی رخ پڑھتے۔

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان، اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے ہونے کا اور عبودیت کا اظہار، اس رحمت رحیم کی یاد و اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکر چاہنے کا اور دنیا و آخرت کی کائناتی و ربانی کا اقرار، یہ ہے محبوبیت، جو روح کا خاصہ ہے، یہ ہے آدکے حضور میں جسم و بدن کی بندگی ہے، یہ ہمارے غدد و فی حساسات کا عرض نیاز ہے، ہمارے دل کے ساز و فلکی ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق و گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ ہے جو عبودیت و ذلت زد قسمنی سے اور دوہب صلوٰۃ کا سب سے پہلی اور تفسیر تفسیر ہے۔

یہ بقیہ روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی، اور با یوس دل کی آس ہے۔ یہ فطرت کی رزق ہے۔

حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا فلاح ہے۔

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا، اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس

سے شکوں میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے، ایسا معدوم ہوتا ہے کہ ہر کی گریبوں میں کوئی

ساز ہے، جو ا معدوم تکلیفوں کے چھونے سے بچار رہتا ہے، یہی اَللّٰہُ بَرِّکَہُ کی فطری جواب ہے۔

قرآن نے جاہلانوں کی اسی فطری حماقت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم مصیبت میں آؤ

جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، اور تمہارے جہاز کھنڈر میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟

غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجد کی فرش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکتا،

اندرون دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی ولی تمناؤں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت

روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنوں کا علاج ممکن

نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم، اس مذہب سے فطرت کی تسلی کے لئے موجود

ہیں پھر آسمانی مذاہب اس سے کیوں سیکرانی ہو سکتے ہیں؟

پنچا پنچہ دنیا کے ہرسانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں،

میں اگرچہ وہ سب سے، تو یہودیوں میں مزمور، مسیحائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمرہ و رباعی و

تین بھجن ہیں، اور دن رات میں اس فرضیہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے۔

اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ تمام مذاہب کے ان اصولوں میں سب سے جن پر تمام دنیا کے مذاہب متفق ہیں

قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آیا، جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم

نہ دی ہو، ورنہ اس امید کی یہ خصوصاً نسبت اب بھی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں قرار
 حضرت ابراہیمؑ کی نسبت ہے۔ اچھا جہاز سے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں
 قرآن کی غرض یہ بتانا ہے کہ رَبِّكَ يَبْتَلِيكَ (ص ۶۰) اے تھام کر پروردگار تیرا کہ تیرا
 نوازگاری کریں، حضرت ابراہیمؑ کی اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اِنَّ اِسْمٰیہٗمَ پروردگار تیرا دعا ہے کہ تیرا میری نسل میں سے لوگوں کو نماز
 کرائی کریں، والدین حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت برادگات یا مَوَاحِشِ
 یا مَوَاحِشِ رَمَزِیہٗمَ بتاتے ہیں وہیں کو نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت شعیبؑ کو ان کے ہم قوم
 سے دیتے ہیں، اَصْلُوْهُمْ لَا مَوْتَ اَنْ تَمُرَّكَ مَا یَعْبُدُ اَبَآءُکُمْ (سورہ ۸) کیا تمہاری نماز
 تم کو زندہ دیتی ہے کہ ہمارے دریاپ دوست کو پوچھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں "حضرت لوطؑ حضرت
 حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے وَوَحِیۡتَ اِلَیْہِمْ فِی الْخَلَاتِ
 دَارًا وَّ سَلٰوۃً (انبیاء ۸۱) اور ہم نے ان کو نیک نوا کرنے دینا زکریٰ کرنے کی وحی کی حضرت لوطؑ
 سے قرآن کی بہ قرات و زبور بھی ہوئی، ایسا مسموم ہوا، جو کہ یودیوں پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے ہمدرد
 ہوا، اہل ایمان کا اپنا کچھ قورہ و زبور میں نماز ذکر سی، مہت یا حضرت ابراہیمؑ کے بیت ایل بیت شام
 کے پاس ایک باغ بنائی درختانہ، مینا زیدیش، حضرت ساقی نے نماز، مینا زیدیش، ۱۴، ۱۵ حضرت داؤدؑ
 نے مینا زبور، ۱۶ ورنہ قرآن میں ابی استعین ہوئی، و ذکر اِسْمِ رَبِّہٖ فَصَلٰی (الاعلیٰ) وہ اپنے رب کے درجہ
 نازل کی سنائی کہ وہ بھی تیس قرآن پاک میں ذکر میں، جو بولنے کے چھپ چھپوں، شہ سرفروشیوں وغیرہ، یوں کہ
 ہر ایک نے اپنے دعا کا مسئلہ سن لیا، جو ہر ایک نے اپنے دعا کے ہم معنی کر، اس کی مجلس کے ہر مقررہوں کی ترغیب

اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بَنِي إِسْرٰیْلَ اَقِمُوا صَّلٰوةَ رَبِّکُمْ (۲۰) یہ میرے بیٹے نماز کھڑی کرتے
 حضرت موسیٰؑ نے کہا گیا وَاقِمُوا الصَّلٰوةَ لِیْنَ کَرِّحَی (۲۱) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی
 حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، وَاقِمُوا صَّلٰوةَ رَبِّکُمْ
 اور نماز کھڑی کیا کرو، بنی اسرائیل سے وعدہ تھا اِنِّیْ مَعَکُمْ بَیْنَ اَقْلَمُ صَّلٰوةَ رَبِّکُمْ
 میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو حضرت زکریاؑ کی نسبت ہے وَهُوَ الَّذِیْ
 یُصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ (۲۲) اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰؑ
 میں، وَاصْلُوا بِیْ الصَّلٰوةِ (۲۳) اور خدا نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے،

آیات، یہ کہ عہدہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب
 میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھتا کرتے تھے،

مِنْ اَشْرِیْ کِتَابِ اُمِّیِّ قَاجَمَہٗ	اب کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
یَتْلُوْنَ اٰیٰتِ سَلٰوٰتِہِ الْاَنْبِیَیِّ	قرآن کو کھڑے ہو کر نہ کی جاتی ہیں پڑھتے
تُسَبِّحُوْنَ (۲۴) رَاٰی عَمْرٰنَ	ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپؐ نے فرمایا اگر آپؐ
 نماز پڑھتے تو تہ بند باندھ لو، یا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (ننگے) نہ پڑھو (ص ۲)، تم یہودیوں
 کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر نہ ڈالو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو (ص ۳) نماز میں
 یہودیوں کی طرح مت جھونو (ص ۳) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں میز سے درجہ پٹے
 (ص ۳) میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک لوگ یہودیوں

تیمیں مغرب کی نماز میں تہجد کے بعد اور صبح کی نماز میں صبح کی نماز میں
تہجد کے بعد ہونا چاہئے کہ اگر اس میں ان حوالوں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ
کے بعد وہ نماز میں پہلے رکعت کے بعد نماز دہرتے تھے۔

عرب میں جو لوگ پہلے زمین پر تہجد کی پیر رکعت تھے ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی
نماز کے بعد عبادت سے وقت کے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ نماز
تھے کہ نہ بے غور نہیں کہ میں نے کیسے پوجوں یہ کھڑے تھے اٹھاتے تھے اور اسی پر
برکت فرماتے تھے کہ وہ ایسے ہی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت
ابو زہریؒ حضرت رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہوئے، سرمد کے تین برس پہلے سے
اس وقت کو نماز پڑھتے تھے اسی کے بعد سے پچھلے اس وقت تک کس طرح نماز پڑھتے تھے کہنے
کے بعد شروع کرنا، عرب کا ایک باپ شاعر جو ان کو دیکھتا تھا :-

و در کن احوال من تہجد بعد ما   ہا در صد اوقات دعا باری الممت

دو دن سواریوں سے رات کے پچھلے تھے اس وقت کے بعد جب عبادت گاہ میں نماز پڑھنا تھا
تو درست ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنفی کے پیرو چلی رات میں نماز ادا
کرتے تھے۔

یہودی کی بڑی جہالت نے نماز کو بھروسہ دیا تھا، اور ان کی نماز صرف ہندو مسم کا مجموعہ بن کر

سے کٹ کر ان کے بعد چار مرتبہ تہجد کے مختلف اوقات یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور تین میں اس جلد کے صرف
تین تہجد ہیں تھے، ہر تہجد میں تہجد بن عمر بن نفیلؒ کے یہ مسلم نقل میں ابی ذرؒ سے اس تہجد کے

رہ گئی تھی، در نماز سے زیادہ انھوں نے قربانی اور ذرا نوں پر زور دیا تھا جن میں خصوصاً اور شہر پر
 کاشتائے بکشت تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کیساتھ ساتھ انب نوں کی نیزیں بھی شروع کر دی تھیں وہ
 حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ دیکھی سیکڑوں لیوں اور شیشوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے
 دین براہمی کی پیروی کے مدنی صرف اپنے قیاس سے کچھ رکھ کر لیتے تھے، اس شخص آپ کے
 بہشت سے پہلے نماز کی خالص اور موقرانہ تقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت
 اس قدر سنج ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی تصویر کشی نہیں آتی نہ اس کے
 ارکان کا پتہ لگتا ہی نہ یہ معلوم ہوتا، ہر اک ان اہل صحیفوں کے حال اور منت و آزار اس امر
 کو کس طرح ذکر کرتے تھے، لیکن موثر دماؤں کو پڑھتے تھے، اور اس کی داہنی کے کب و وقت
 تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رقم و رواج اور بعد کے مذہبی متفردوں کی کچھ تجویز
 جن پر مذہبی فرضیہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، مسجد جو نماز و روح اور نیازی لہی کی نہائی نثر
 اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے مستحکم اور باعث تکیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح
 نماز کی نہ ہر ہی شکل و صورت بھی انھوں نے بیکار دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس

صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں لکھا گیا ہے،

فُتِنَتْ مِنْ بَعْدِ رِيْحِ حَتِّ	ان کے بعد ان کے چاند نیش ہوئے ہیں
وَرِيْحِ اَكْبَبٍ يَحْنُ وَنَ عَرَضِ	خدا کی کتاب باپ و دوس سے ہر شے
حَتَّى اَلَا خَدَّيْنِوْنِ سَيَقْفَرُ	میں ملی، وہ صرف اس دنیا کی اندر

اور دیکھو انسا کی کو پیہا بر، نیکانے یازد ہم نشہ عبادت (در شب) ۲۱

وَاِنْ يَأْتِيَنَّكَ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي الَّذِي
يَا خُذُوهُ، لَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ
مِثْنًا اَوْ كِتَابًا اَنْ يَتَذَكَّرُوا
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا اَخْتَرْتُمْ وَرُسُوهُ
مَا فِيْهِ وَبَدَّ رُوْكَ اَخْرَجُوْهُ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَوْ لَا تَعْلَمُوْنَ
وَالَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ يَتَذَكَّرُوْنَ بِالْكِتَابِ
اَوْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ اَوْ اَمْرًا مِّنَ النَّبِيِّ
اَجْرًا مِّنَ اللّٰهِ اَوْ اَمْرًا مِّنَ النَّبِيِّ

(اعراف - ۲۱)

نہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم کو مٹا
کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی نادمہ
اب بھی اُن کے سامنے آئے تو نے لیں
اور مذہب کی پروا نہ کریں، کیا اُن
کتاب کا معاہدہ نہیں لیا گیا کہ وہ
خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اور اُن لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں
ہو اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر
اُن لوگوں کے لئے ہے، جو پر ہیزگار
نہیں کیا تم نہیں سمجھتے، اور لوگ
جو کتاب کے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور
انھوں نے نورا قائم کیا، تو اپنی حالت
دست کرنے والوں کی مزدوری کو تم

برائے نہیں کرتے

سورہ مریم میں تہم نبیائے سابقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ
اَصْلَافًا مِّنَ الشّٰمِ اَوْ اَصْلَافًا مِّنَ الشّٰمِ
نماز کے ضابطہ و رباد کر دینے سے متصور، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہر سب سے زیادہ ترس کی

حقیقت اور اس کی روح کو گم کر دینا ہی مسلمان جب اپنی نماز کے لئے تخی الصلوٰۃ (نماز کے لئے)
 (آؤ،) کا ترانہ بند کرتے تھے، تو یہی ولفمار ہی اس کا فرق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی
 نسبت یہ شہادت دی کہ ان کی نہ پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ
 پرستی کے بندہ میں سرشار ہوتے ہیں، تو وہ اس کو منہسی کھیل بنا لیتے ہیں۔

وَإِذَا نَادَيْتُمُ النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا

ادرجب تم نماز کے لئے، اور دیتے ہو

كُفْرًا وَآذَانَهُمْ سَمِيعَةٌ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

تو وہ اس کو منہسی کھیل بنا لیتے ہیں یہ

لَا يَعْقِلُونَ ۝ (سورہ بقرہ - ۱۷)

اسے کہ وہ عقل سے خور ہرچہ ہیں

اہل مغرب اور قریش جو اپنے آپ کو نبی نہ سمجھتے، بلکہ گونا گوں عورت سے کسی تک

واقف تھے مگر بھولے سے بھی اس فرض کو دہنیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنت کی وہابی

فرشتوں کی خوشامدیان کی عبادت کا خدعہ تھی، حج و عمرہ، یہ دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے

ادعائیں مانگتے، تو ان میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے قمرے بنا دیتے تھے، موصوفانہ

خفوع و خشوع کا ان کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھتے

تو ان کو منہ چڑھاتے تھے، دق کرتے تھے، ہر شکل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیسی اور تالی بجاتے

تھے، چنانچہ ان کے متفق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سنی

إِلَّا مَكْرًا وَتَعَصُّبًا لِّأُولِي أَلْبَابٍ ۚ

تو بیکار تھے،

ان کے مفسروں نے اس آیت پاک کو دوسرے بیابانوں میں ایک یہ کہ وہ تو جو نماز پڑھتے تھے ان میں

سُتُّ اور تانی بیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ سنان جب نماز پڑھتے تھے تو وہیں رہتا تھا۔
 اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی اپنے معنی کی بنا پر تو اُن
 کی نماز محض ایک قسم کی کھیل کو قرار دیا گیا تھا، اور دوسرے معنی کی رو سے سرے سے اُن
 بات نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنے کی نہایت تھی،

ایک روایت میں ہے،

اَزَّيْتِ لَمْ يَنْحَلْ عِيْنًا   یہ تو نے شخص کو دیکھا جو ایک بندہ

اِذَا حَلَّى (رَعَلَتْ - ا)   کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔

ایک بندہ ہے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات ہے آپ جب صبحِ حرم میں
 نماز پڑھتے، تو قریش جو بے فکری کے ساتھ اور عریضت رہتے، کبھی آپ کی سنہلے
 درگاہی وق کرتے تھے کبھی آپ کی گردن میں پندرہ ڈال دیتے، در کبھی جب آپ تہہ و تہہ
 پشتِ مبارک پر نجات کر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت ﷺ کو اس پر
 سے نہ مٹا جاتا تو بے درتہ لگاتے تھے، اسی نے آنحضرت ﷺ کے
 کنارے میں تو خدا کے خیال سے اور اس کے بعد اُن کے ان حرکات کی وجہ و مومارت کو اُن
 کو کسی نازی و دہان چسپ کر نماز پڑھنا کرتے تھے، اور سنان بھی عموماً دوسرے چسپ کی نماز
 پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں سوزن کو دیکھتے تھے، شکر اگ کبھی اس حالت میں

سے بن جبرِ بصری تفسیر آیت مذکور سے دیکھو بخاری کتاب المناقب بعد اُل بدکرات سے صحیح بخاری

کتاب المناقب لمّا تَطْلُعُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِرَأْسِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ

دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابن اسحاق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھتے چاہتے تو گھائیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن وقاصؓ چپند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اُس نے اس نماز کو بدعت (نیا کام) سمجھا، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور اُن سے رُسنے پر آمادہ ہو گئی۔

انرض جب محمد رسول اللہ ﷺ نے انسانوں کو خدا کے گے سر سجدہ ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بیگانہ تھے، اُن کی نمازین بالعموم اخاص و اثر سکون و دیکھی ہشوش و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھے، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے، اور اُن کی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ جبراً جو توحید کا آئینہ تھی، اُن کے اُن شرک کا منہ بن گئیں تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، اُس وحانی لذت شناسی تھی۔

توحید کے بعد اسلام | آنحضرت ﷺ جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ ﷺ کو ملا وہ نماز کا تھا اَیُّهَا النَّاسُ اُنْعَمُوا عَلَیْکُمْ فَانْقِضُوا رُءُوسَکُمْ لِلَّهِ رَبِّکُمْ فَتَذَکَّرُ

اے لوگو! میں نے اپنے ہوش اُٹھاؤ اور ہوشیار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بول کر بڑائی بولنا ہی نماز کی بنیاد ہی، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، آپ نے سونے والوں کو حکم کیا، سجدے ہوؤں کو

سے سیرۃ ابن ہشام (ابتداء ما افترض اللہ علیہ من الصلوٰۃ)

بتایا، انجانوں کو سکھایا، اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوست کے سوا
چاندی کے اور اینٹ اور پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ڈھکیں کر نیچے گرا دیا
صرف یک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح
آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا
کے بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اُس کے ارکان و آداب سکھائے، موثر دیکھا
تعلیم کہیں، عیسائیوں کو مصلحہ نہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز
کے خدایہ و خدشہ، مال و دنیا، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے
عمل کے ذریعہ سے مکمل و عزت اور روح و حقیقت دونوں کے ساتھ ناقابل تحریف و
غیر متغیر و جو بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ - ۲۳) نمازوں کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے اور مسلمانوں

کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ يُفِيدُوا اَتَمُّونَ (انعام) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (مجادلہ) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يُحَافِظُونَ، (مؤمنون - ۱) کی نگہداشت کرتے ہیں،

خود انحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل عیال کو بھی سکھایا

تکرم دو۔ وراس نماز پر جس کہ کمر کے قیام کے لئے نہیں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی میں
مقبوطی کے ساتھ چھ رہو۔ فرمایا۔

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصِبٌ

اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید کھو

اور خود بھی اس کے اوپر جمے (پابند) رہو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نماز کیسے ہوئی چاہتے ہو فرمایا۔

وَقُوْهُمُ اللَّيْلِ تَاْنِيْتَيْنِ (بقرہ ۲۱)

فدا کے سامنے ادب ٹھٹ رہو۔

تعریف کی گئی کہ

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صُلَاةٍ

(کامیاب) ہیں وہ مومن اور اپنی

خاشعون (مؤمنون - ۱)

نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

تکرم دوا کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ رَاحَةً

تم اپنے پروردگار کو گرا گرا کر اور

چپکے چپکے پکارو۔

(احقرات - ۱)

وَدُخَانٍ مُّطَهَّرٍ

اور اس خدا کو ڈر اور امید کے

ساتھ پکارو۔

اسلموت - ۱

وَاَدْمُوعًا مُّخَشَّرَةً

اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم

دین کو اسی کے لئے فاصلہ کرنا چاہو

(انہد - ۱)

اس کے بعد نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟

سورہ میں نمودار مرتبہ اس مرتبہ پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو نہایت
 زور دیا گیا ہو لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے اس لئے ان
 مذہبوں کے اس کی ہیبت جاتی رہی چنانچہ اس مرتبہ پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج
 نماز کو نہایت قدر کا سامنے اقرار عبودیت اور اس کی ہر شے کو واضح جہتیں اور تاکید ہی حیثیت حاصل
 نہیں لیکن اس مذہب کے پیروں کے ہر مومن کے عمل سے کبھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی
 اور نہ جیسا کہ کبھی بھی وہ گزر چکا قرآن کی رو سے تو دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا
 جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید کی ہو مگر موجودہ جہت
 یہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے نمایاں واضح اور موکد صورت میں باقی نہیں رہی ہیں اور اس کا
 سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر
 آیا ہے اس لئے اس فریضہ الہی کو دین کامل میں ایسی تمام شے ہو گئی ہے کہ دنیا میں صورت ہی گئی
 ہو کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم و باقی رہے

یہ اس لئے کیا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہو
 اور اس باقی ہے کسی حالت میں بھی سبکہ و نش نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں سورہ مرتبہ
 سے زیادہ اس کی تعریف اس کی بجاوری کا حکم اور اس کی تاکید فی ہر س کے اور کرنے میں
 اور لالی نفاق کی حالت اور اس کے ترک کفر کی نشانی بتانی گئی ہے یہ وہ فریضہ ہے جو اس

سے منافع کی نعمت میں ہرگز ورنہ مومن کی سعادت و کامیابی کا سبب و نماز کو اٹھتے ہیں تو
 سنت ہیں جو کرتے ہیں کہ نواب المصلحین یزین کھد عن صدقہ من شہون راعون

کیساتھ ساتھ پڑا ہوا اور اس کی نیکی اس شہادتِ قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں،

اسلام میں پہلے فرض بیان اور اس کے لوازم ہیں اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہوا
چنانچہ سورہ روم (رکوع - ۴۰) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ **فَاقِمُوا وَجُوہَکُمْ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا مُسْلِمًا**
اللّٰہِ الَّذِیْ فَطَرَکُمْ إِنَّ سَعْدَیْہِ (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ دو ہی قسم
کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی یہ ہے،

وَاقِمُوا الصَّلٰوۃَ وَکُلُّوْا مِنْ رِّزْقِہٖ اور نماز کو کھڑے رکھو اور اس کے کھانے میں

الْمُسْرِیْنَ، (روم - ۴۰) سے نہ ہو جاؤ،

اس آیت پاک سے ایک تو توحید و یمان کے بعد سب اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے
دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا
اندیشہ ہے کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بہرہ دہی، مال کے ذریعہ سے فرماتے نہ رہیں خود
اس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگتا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کی اہمیت
پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اس کے بارے میں شرک و کفر کا ڈنکا ہر فرما کرتے رہتے
چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے
اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی خست ہو جاتی ہے، **لَا تُفِکُ عَنْ صَلَاتِہِ**

(بتیہ حاشیہ ص ۱۷۰ - ۱۷۱) افسوس ہر ن نمازیوں پر چہرہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

لے کنار کے بارے میں **ہر لکھو لکھو مِنَ الْمُسْرِیْنَ** (مشرک ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے یہ وقت کیسے

جب ن سوچا جائے کہ تم نے نماز میں کیوں ہوئے کتب صحیحہ و اقوال معراج و سرمدیہ بخاری کتاب

جب یہ منورہ واکر صلیح کی بات چیت شروع کی تو نماز جہاد اور صدقات مستثنیٰ ہونا چاہا
 آپ نے دو پچھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا لیکن نماز کے متعلق فرمایا جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا
 نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں، اپنے یہ بھی فرمایا جو کہ نازل کی روشنی ہے اپنی نسبت
 فرمایا ہے "نماز میری آنکھ کی ٹمھہ ک ہو، ایک تیشیں میں اپنے فرمایا، انسان اگر میں جلتا
 رہتا ہوا اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہو، یہ محبوب نازل کے جبر و فراق کی آگ ہو، اور نماز نازل
 ہو، جو آگ کو سرد کر دیتا ہے، اپنے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی سے ہو کیونکہ
 ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اظہار اس کے اعمال
 ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان سنا وہ عمل جس کے دیکھنے کا وہ میں متنبہ و دفعہ لوگوں کو موقع ملے
 نماز ہی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے، اور فرض
 کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، نماز، اور سلام ^{علیہ}
 نماز کی حقیقت | نماز کے لئے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں
 میں دعا کے ہیں، اس لئے نماز کی نقشب حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہو، اور اُس کی معنوی
 حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ ابن حکم
 سلمیٰ ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو ادب بتائے گئے، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی
 کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چسپیک آئے اور محمد شہ کے تو اُس کے جواب میں تم یوحنا ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
 کو اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت جو رہی تھی، معاویہ بھی اُس میں شریک تھے

سے یہ تادمہ شیں کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ جلد ۴، میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں

اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک لی۔ بخون نے نماز کی حالت میں یہ حرکت نہ کیا۔ اسی بار اُن
 گھوڑا شروع کر دیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب بے کیوں گھبر رہے ہو، چلو اپنے
 نے زانو پر ہاتھ مارے، اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بٹنے سے منع کیا جا رہا ہے نماز میں
 تو حضرت (حضرت علیؓ) نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا لوگوں نے وہی کہ عرف
 اشرار کیا، اپنے اُن کو پاس بٹا کر نہایت نرمی سے بھایا کہ نماز قرآن پڑھتے اور اُتار کو یاد کرتے
 اُس کی پکی درجہ کی بیانی کرتے کا نام جو اس میں انسانوں کو باتیں کرنا مناسب نہیں ہے حضرت
 انسؓ کہتے ہیں کہ اپنے ایک فہر فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ العباد و ما عبادت کا مغز تھا اور حضرت نعمانؓ
 ابن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ اپنے اللہ عَزَّوَجَلَّ العباد و ما عبادت ہے، اس کے
 بعد آپ نے یہ کلمہ کہ تھا پڑھ کر فرمایا، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں
 ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے۔

مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا جو

ادْعُونِيْ سَتَجِدُنِيْ اِنْ يَدْعُوْكُمْ

لوگ میری عبادت کرنی کہتے ہیں وہ

يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَبِّحُوْهُ

تقریباً ۱۰۰ بار پڑھیں اور جو کچھ چاہیں

جَعَلْتُمْ دَاخِرَتِيْ (مومن ۶)

مستدرک عالم کتاب لکھا ہے کہ اپنے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے اس کے

بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی،

اسے سننے والے اور کتاب اللہ و کتاب شریعت و شریعت و شریعت میں جہاں وہ دونوں کو جمع کر رہے

تھے یہ دونوں حدیثیں جامع تر مذہبی کتاب یہ دعوتیں ہیں دوسری حدیث بودا اور کتاب شریعت و کتاب

مستدرک عالم کتاب لکھا ہے کہ

قرنِ پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں
ظاہر کر گئی ہے یعنی خدا کی یاد فرمایا۔

وَأَقِمُّوا صَلَاةَ يَدِّكَ كَرِي (حصہ) اور میری یاد کے لئے نماز کڑی کر،

کہ یہاں اسی کے لئے ہے جو خدا کی یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْكِبُوا الدُّنْيَا

دُنیا پر نہ چڑھو، اور اسی کی یاد خدا کرنا، کیا پس نماز پڑھو

انسان کو پچھروانی تڑپ، دلی جذبہ پڑے، ابی الفطرار ہے، روزانہ شورش کے

یہاں دُنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عین کی ہر تہہ پیرا ماندہ، جسم کی ہر قوت، خیر اور

عیسائی کہ ہر راستہ بند نہ آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف اسی ایک قدر

عشق کی پکار، دُعا اور دعا میں ملتی ہے، وہی لہی نے اس کلمہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ

اے خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں۔ (روں - ۴)

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم میں سکینہ کی شدت کے وقت ثباتِ قدم

دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَأَسْأَلُکَ اِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْحِلْمِ

ثابت قدمی اور نہ ز (یا دعا) کے ذریعہ سے، پنی مصیبتوں میں نہ دچاؤ

(بقیہ - ۵)

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قادر و توانا کے سامنے منکسر

آسمان زمین چاند ستارے، دریا پہاڑ جنگل جھاڑ چمنہ پرند سب اس کے سرِ سجود ہیں
 اُس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی پیروی و اطاعت کر رہے ہیں اُن کی تسبیح و تہلیل

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
 (در دنیا میں) کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ

وَلَا يَكُنْ لَكَ تَفْهُؤُنْ تُبِيحُ بِهَا
 وہ اس نے اُن کی حمد کی تسبیح پر مسمیٰ ہے

(نبی اسرائیل ۵)

اَلَّذِيْنَ اَنْشَأَ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَكُمْ
 کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِيْ رُبِّ
 اور جو زمین میں ہے اور سورج چاند آواز

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَوَارِ
 پہاڑ درخت جانور اور بہت سے

الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ
 آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت

مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ
 سے آدمیوں پر اس کا مذاب ثابت ہو چکا

الْعَذَابِ (تہ ۲)

(کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)

غور کیجئے! کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے متنازعہ خدا کے سامنے سرنگون ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو صرف

انسان میں کہ بہتر ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتر ہے اس سے رد گرداں ہیں اسی لئے وہ ہر

کے مستحق ہو چکے انسان کے علاوہ تمام مخلوقات پر متنازعہ اطاعت گذار رہی کیونکہ وہ ذاتی

و اختیار سے سرِ فراز نہیں خدا کے حکم کے منافی و دوزل سے اپنے کام میں مصروف ہے

قیامت تک مصروف رہے گی لیکن اُن ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکش

بغاوت پر آمادہ ہے اسلئے ہم کی نہادنی سرکش و باغی اُن فوں کو دوسری مسیح و ذرا ہمارے

موت کی طرح اس موت و انتہا و در بندگی و سرنگندگی کی دعوت تھی ہر جب دنیا کی تمام
فلوات اپنی اپنی عز و اور اپنی بولیوں میں خدائی حمد و ثنا اور سبج و تہلیل میں مسرور ہوتا تھا
کیوں نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اعانت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے،
نہز کی روحانی غرض نیت | نہز کی روحانی غرض و نیت یہ ہے کہ اس خالقِ کل رازقِ عالم پاک

ایک منعم الخلم کی بنیاد نیت بخششوں و بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا
کریں تاکہ نفس و روح و دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریائی اور اپنی مآخرویٰ و بیچرگی کا نقش
ہیچ جاوے، اس محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور
نا قابلِ زول یقین کی صورت میں، اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر ذلی ارد و نیت و
ہر جہانی نفس و عمل کے وقت اس کی ہشیا را اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف ٹھکی ہوئی دیکھیں جس
پر اپنے بڑے رادوں پر شرمائیں، درنا پاک کاموں کرتے ہوئے دیکھیں اور بالآخر ان سے بائیں ہزاروں
پہلوں کی کتاب لایمان میں ہے کہ ایک روحِ مخضرت (علیہ السلام) صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے
ایک شخص نے سائل کی صورت میں گریبا کی حقیقت دریافت کی اپنے اس کی تشریح فرمائی پھر پوچھا
کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو
دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح ایک دوسری
کو نیز کی قسم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کہے، کیونکہ اس وقت
اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے

سنت نبوی کریم ﷺ باب ہرق فی تفسیر تفسیر باب اسما جہ منہ احمد جہت و جہد منہ ابوہن و غیرہ

کہ ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ انگ انگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر کال کر فرمایا، لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے، تو بے ادب سے سرگوشی کرتا ہے، اُس کو جانتا چاہئے کہ وہ کیا عرف معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست دباؤ ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا، کہ نماز کی عبادت میں ایک شخص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات جاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے عبادت و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں اس مسئلہ کی شرح اسی طرح کی گئی ہے:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَائِفَاتٍ مَّثْوًى

اور نماز کھڑی کیا کر، کہ نماز بھائی ہو

تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور نیک

وَلْيَذْكُرِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ (عَنْكَبُوت)

خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو کمیتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں، اور بھائیوں

سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد سے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر

کوئی بات نہیں، بے حیائی اور بُرائی کی باتوں سے بچنے کا نام نہ کہ یہ اور معنائی ہے، یعنی اس سب سے

حالات کی یہ ایک نیا صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی

چنانچہ فرمایا،

ذَلِكُمْ تَزَكَّى، وَذَلِكُمْ

سو میاں ہو اور جس سے معنائی حال

رَبِّهِ فَصَلِّ، (اعلیٰ)

کی اور اپنے پڑھنا رکھنا، میں اس نماز پڑھتی

اس آیت معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ

اپنے پروردگار کا نام لے لینی نماز پڑھے اس سے زیادہ واجب یہ آیت پاک ہے،

تو جس میں کو تو ہمت کر سکتا ہے، جو

وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں،

نماز کڑی کیا کرتے ہیں اور جو زکیہ

دل کی منافی صل کرتا ہے، وہ اپنے

جس سے صل کرتا ہے اور آخر خدا

الْمَا تَذَرُ الَّذِينَ يَتَشَوُّونَ

رَبِّهِمْ بِالذَّنْبِ وَأَوَّلُوا الصَّالِحِينَ

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنِّي تَزَكُّيْهِ

وَأَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ

(نہ جرح - ۳)

ی کے پاس لوٹ کر جاتا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی منافی برائیوں

منافی اور جس کی روحانی قوتوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا:

بے شک انسان بے صبر بنا ہے تب

اس پر نصیحت آئے تو غضب آیا، اور جب

کوئی دولت ملے تو بخیل لپکتا ہے اور

ان باتوں سے پاک ہیں جو اپنی نماز

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خُلُقٌ كَاذِبٌ

ذَٰلِكَ سَبَبُ الشَّرِّ جَزَاءُ رِوَادِ

مَسْأَلَةِ الْبِرِّ مَسْأَلَةُ الْإِسْلَامِ

إِنَّ يَوْمَ عَمَلٍ صَادِقٍ رِوَادِ

ہمیشہ ادا کرتے ہیں

(معارج - ۱)

اپنے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والوں کو قرآن نے کن خدائی برکتوں کی بخشش

منافی ہے،

نماز کے ان ہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک
 تنشیل میں صواب سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف نہری بہتی ہو جس
 میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ صواب نے عرض
 کی نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو
 ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی۔ اس پر
 یہ آیت نازل ہوئی ہے،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ	اور دن کے دونوں کناروں پر اور
وَزُلْفَاءَ مَنَاسِكِ مَنَاسِكَتِ	رات کے کچھ سیکڑوں میں نماز کر لی گیا
يَذُكَّرُ عَنْ السَّيِّئَاتِ ذَالِكُ	کر واپس شکست نکلیاں برائیوں کو
ذِكْرِي لِلَّذِينَ آمَنُوا	دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے

(ہود - ۱۰) والوں کو،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ مذہبِ اسلام اپنے پیروؤں میں جس قسم کے جذبات و عواطف
 پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اصلی سرچشمہ یہی نماز ہے جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لی جائے
 یہی وجہ ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نماز کو دین کی عمارت کا اسی ستون قرار دیا ہے کہ اگر
 گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے،

اسے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۶، ص ۶۸) میں
 حاکم، احمد، ابن خزیمہ طبرانی، اور بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں۔
 اسے صحیح بخاری کتابِ مواقیب الصلوٰۃ و تفسیر سورہ ہود،

نما کے کچھ دے شرک | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی، درمیانیت
کی ضرورت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان

کی اندرونی دنیا میں کو مذہب قہیب کا عالم، در فلسفہ نفسیات یا دماغی کیفیات کہتا ہے اس
کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قہیب دماغ اور نفس و روح
کے نظریہ فزائش میں سامنے آتے، اور ان کے صحیح نتیجہ بہ ترتیب ہوتے ہیں، ساری کائنات جو کہ نفسیات
کے انشاء اور ترقی کے سبب سے گردہ کو بائیں کھول دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سر
کے اندر اگر کسی خاص قسم کے جذبات دروہے پیدا کرنا چاہیں، مگر ان کے مناسب سبب کی صورت
اور ماحول، اگر دو پیش ہا نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے
تمام ترقی اجتماعی و روحی ترقی قوانین کی صورت میں وضع ہوئے ہیں، اور اسی صورت
کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی سیاسی و اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے دروہے اور اسلوب و ادب آج
تو مرد و خواتین مقرر ہیں، مبدیوں، ہیگیوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا
کرنا مقصود ہوتا ہے، بچہ بچوں اور کچھ ہنر مندوں کے خاص لباس خاص رسوم و آداب سکون و سکون
ادب کا ناگزیر قانون کی پیشکش ہے، دروہے و نشست و برخاست کے خاص طریقہ و ضروری تھے گئے
شاہانہ رعب و دہشت اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جہازوں، درستی درباروں میں جو
کے پر سے، قومی ہیگیں، پوجیدار، عصابدار، نقیب و چادش، خدمت کی برق برق پوشائیں
تو یہی ہندوئیت کے تحت و تاج، اہم و پرہم، مادی مرتبہ و نسبت و تہذیب و دروہہ و دربار
اور دروہہ کی پوجا رعب و دہشت ضروری ہیں کسی قسم کی یا مادی میدان پیدا کرنے کے لئے فضا

کا سکون و خاموشی مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری
 ضروری چیزیں ہیں، بزم عروس کے لئے رنگساز ہوا اور دھندلے رنگوں کا لاجبانا، اور عیش و نشاط
 کا اظہار طبعی ہے،

انہی طبعی نفسی صوبوں کی بنا پر حضرت سہال میں بھی ان شرکت و آداب و تقاضا
 کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے قبل دوں کے حنا و خوشبو تو بہ فرما بت پیشانی و سر و ہاتھ
 طاعت بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، و اپنی ماجری و درماندگی، کا انداز تیز و دل و باطن
 و نفس و روح میں پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہوا اس بنا پر نماز کے نئے بھی ایسے آداب
 شرعیہ اور رکان مقرر کئے گئے، جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو بھر کر دینا
 ہو، مثلاً نماز پڑھنے و یہ سمجھ کر کہ اب وہ شمشاد و مانع کے دربار میں کھڑا ہوا ہے یا نہ ہے
 نظر نیچے کئے رہے، اور عروقی در حرکات سکنا ت میں، اب اس مزم کا ذکر کے نزدیک ہے
 بدن پاک ہو کر طے پاک ہوں اور جسے اس کی بارگاہ میں پہنچاؤں اور اتنی دلی کو پیش کرے
 اس کا ہری مجھ کی معیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی تہننا
 و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے فرض کیجئے کہ وہ ہری صفائی پاکیزگی کی بارگاہ
 قبول کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر زور و انداز میں کینہ پیدا ہوگا یہی نفسی ہوں جو جلا
 کے ہر قسم اور اردو میں جاری و ساری ہے، اندر کے بنائے کیسے باہر کا ناہی کیست کہ ضروری ہے
 اسی اصول کی بنا پر تہننا کی فرض نماز دن سے جا عت کی بزم اور گھر کی نماز سے
 مسجد کی نماز بہتر ہے کہ جہت کے حوالہ سے مسجد کا منظر و دیوار کی کیفیت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
نہیں تم اللہ کو کھڑے بیٹے اور بیٹے

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۝ (نساء - ۵)
یا کرو،

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہ حالت تھی خدا نے
ان کی مدح فرمائی۔

أَمِنْ بَيْنِكُمْ كُرُوءَنَ اللَّهِ قِيَامًا
جو کھڑے بیٹے اور بیٹے کو یاد

قُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۝ (کلمہ)

دنیاوی مشاغل اور دنیاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے۔ فرمائی

رَجُلًا لَا تَذِيْبُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا
یہ لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار

بَيْعٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝
اور خرید و فروخت کے مشاغل نہ

کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔
(نور - ۵)

غافل ہونے سے عبادت	دوسری عبادت وہ ہے جو خاص شکل و صورت کیسے نہ ہو
کلمہ ہے۔	میں۔ اور اس دعاؤں کے ذریعہ سوا دیکھا کسی اس کا نام نہ پڑے۔

مذہب دوست شریعتی چیز ہے اور وہ ہر فرد کے ہرگز نہ انتخاب پر پختہ ہے اس کو جو اپنی حیثیت
میں نہیں ہے۔ در نہ، سہم میں اس کو باعت کیساتھ دیکر نام مستون بتایا گیا ہے وہ نہائی کا
مازہ جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ یہاں دنیا میں کاشا نہ ہی پیرا نہ ہو سیکے۔ لیکن
دوسری قسم کی عبادت در حقیقت جماعتی عبادت کہتی ہے۔ اس میں اس کو باعت کیساتھ دیکر
و جب قرار دیا گیا ہے اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو باعت کیساتھ دیکر

و نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی لیکن جماعت کے ثواب برکات سے اس شخص کو محروم رہے گی۔ دوسرے عقول میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور بیچ و تمایل
 انفرادی طریقہ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے جو خاص ارکان و شرائط کے
 ساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، و جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں جس کے داکر نے حکم دیا البتہ
 اگر کسی مذکر کی بنا پر جماعت کے ساتھ نہ ہو سکے تو نہ ہی اس کو ادا کرنا ضروری ہے اس کی مثال اس
 سپاہی کی سی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا
 یا تندرہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے،

نماز میں شہر و وحدت	اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے مستلزمات کی
کچھ اصول	نسبت غور کرتے وقت ایک نئے اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے

وہی غور و تحقیق اسلام کا حق و ذمہ ہے۔ نہ کہ بیکراہ مسلم جو اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہی اور وہ توحید
 یہ توحید نہ صرف ایک فلسفہ نہ تو شرکائی و بدعتی نہ کہ پروری ہے بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام
 کے ایک حکم سے آشکار ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت
 تکوینی کا مظہر ہے نماز کی ایک حرکت ایک ایک جنبش ایک ایک لفظ ایک ایک اشارہ
 ایک ایک عزت اس حقیقت و کیفیت کو تر و شکرنا چاہئے، اور یہی سبب ہے کہ جب تک نماز کو
 کوئی نقص نہ ہو اور صورت آئین و طریق درست وقت مقرر نہ کیا جائے عین اس کو ایک متحدہ
 خدمت میں ادائیگی کر سکتی ہیں انہی ایکوں کو ورد مسکنوں پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول
 کیا فرض تھا، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی کہ جیسے چاہے چاہے ہے۔ جدھر

کر کے چاہے ادا کرے تو اس کا ہم کی وحدت کا انصاف قائم نہ رہتا۔ اور اس کے دل کی طرح ہر ایک
جسمانی دلوں سے بھی توحید کا اثر آشکار ہوتا ہے اور نہ اس کے دوست زمین کے ناکھوں کے دروں میں
وہ بہت کی محنت سے ہر وقت اپنے گھر

غرض اس نفی ہم وحدت کا اثر و پیدا کرنا توحید کا سبب بڑا ضروری ہے
کہ دروں دلوں کو جو کہ دروں اشیا میں بہت سی ہیں ایک متحد جسم دروہد قائم ہو کر انصاف
اسی طرح کہ ان سے و مدنیہ کے ماتحت و نہ عورت و سکن میا و نہ مال و نہ مال
کہ یا با سہ پناہ نہ ان کے تمام ہستی انسانی کی وحدت ہی صورت پر مبنی ہے تو ہم کی وحدت
نوع کی وحدت کسی نہ مویہ کی وحدت کسی ملکیت و سندت کی وحدت غرض ہر ایک ان
وہت اسی صورت پر قائم ہے اس کی صورت قائم ہو سکتا ہے

نماز میں جسمانی حرکات | یہ بھی ہے کہ نماز کی اصل غرض و نہایت چند پاکیزہ عبادت کا اظہار
یہ انسانی قدرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی غرض پیدا ہو تو اس کے حسب دل
اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے۔ غرض کہ حالت میں پرہ سرخ ہو تو جو خوف
میں زرد ہو جائے خوشی میں کھنکھناتے ہو غم میں سکڑ جاتا ہے جب کسی سے سوال کرتا ہو تو
اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہو کسی کی تائید کرتے ہو تو اس کو دیکھ کر ہنسی ہو جاتا ہے
کسی سے عاجزی کا اظہار کرتے ہو تو اس کے سامنے سر ہلاتے ہیں یا زیادہ اپنا سر
فرد تنی و رخشاہ مقصود ہو تو اس کے سامنے سر ہلاتے ہیں یا زیادہ اپنا سر
کے سامنے رکھ کر غلجی کر لیتے ہیں جو ہر قوم میں تقریباً یکساں ہے اس تشریف کے بعد

کے پائے کہ جس طرح نماز کی دعائیں نسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی
انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی فداں و اعمال کے فدا ہر اس کے تہائی اعضا میں کوئی شخص کسی دوسرے
شخص کے سر و دھڑکتے اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں
کہہ سکتا جب تک اس کے اچھے پاؤں و زبان سے ان کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر ہو
اگر ایسا نہ ہو تو سر انسان اپنی نسبت بہ نسبت درخیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور دوسرا
کہ کوئی دوسرے کی تکیہ نہیں کر سکتا انہیں ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی اس
سے تہ و وہید ہو جاتی ہے۔ اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے جس طرح
ظاہر کی اور اس سے بڑا کرنا ہری سال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے
کہ وہ اپنی ہری اور باطنی دونوں حیثیتوں کو غفلت و غماز اور تامل و غمازی کی تصویر بن جائیں،
انسان اپنے جسم و روح دونوں کے خاں سے خدا کا فوق ہے اس کی زندگی کے دونوں
جز کے احساسات و ذہانت سے یکساں گزرا رہا ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس انسانی و
ذاتی اور اس ارجمند ترین کے سامنے روح اور جسم دونوں جہات کے سجدہ و نیاز ادا کریں، غرض یہ جوہ
یہاں کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ہرگز کے ارکان مقرر کئے،
وہ گزرتا ہے کہ انسان کے فطری افعال و حرکات کے قالب میں نماز کو بہر تیار کیا گیا تو
جسمانی عریضہ سے ہم کسی بڑے محسن کی تحسیم اور اس کے سامنے اپنی جزی کا انہماک میں طریقہ
سے کرتے ہیں، انہماک سے ہو جاتے ہیں، انہماک سے ہو جاتے ہیں، انہماک سے ہو جاتے ہیں، انہماک سے ہو جاتے ہیں،

رکن ہیں چنانچہ نماز کا اہم سے اہم حصہ نماز کی تعلیم نہ توں کو دینی وہ نہ
 تین جزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جا، (قیام) جھک جا، (رکوع)، و زمین پر سر رکھ دینا (سجدہ)،
 ارکان نماز | معنوں میں چنانچہ نماز اہم سے اہم حصہ نماز کی تعلیم نہ توں کو دینی وہ نہ
 جب خدا کے گھر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہو تو سنا ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی،

وَقَدْ خَرَّجْنَا بِهٖ سَبْعَ مِائَاتٍ وَ
 ادر میرے گھر کا طواف کرنے والوں
 مَقَائِدِیْنَ وَالرُّكْعَ السَّجْدَ
 کھڑے ہو نیوالوں، رکوع کرنے والوں
 (سجہ - ۴)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجدہ کا مفصل درجہ ترتیب ذکر فرماتا ہے
 مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیل کا آخری عہد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
 اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے
 وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ
 ہو کر بندگی کر اور سجدہ کر اور رکوع
 (ال عمران - ۵)

اس نہر میں بھی نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

ان ارکان کی ترتیب | جب کوئی حقیقت میں مرتب ارکان سے مرکب ہو، اور ان میں سے ایک
 اول ہونا، دوسرے کا سب سے موخر ہونا، بت ہو جائے تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بخود ثابت
 ہو جائیگا، چنانچہ نماز کی ہر رکعت قیام، رکوع اور سجدہ سے مرکب ہے اور قیام کا وقت اور سجدہ کا آخر ہونا
 قرآن پاک کی حسب فیہ آیت ثابت ہے تو رکوع کا ن دونوں میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائیگا

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاسْتَلِمْ
بِئْسَ الْبُيُوتُ يَرْجِعُونَ فِيهَا

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاسْتَلِمْ
بِئْسَ الْبُيُوتُ يَرْجِعُونَ فِيهَا

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاسْتَلِمْ
بِئْسَ الْبُيُوتُ يَرْجِعُونَ فِيهَا

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاسْتَلِمْ
بِئْسَ الْبُيُوتُ يَرْجِعُونَ فِيهَا

فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاسْتَلِمْ
بِئْسَ الْبُيُوتُ يَرْجِعُونَ فِيهَا

اس سے معلوم ہو کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑا ہونا ہے اور آخر میں سجدہ پر ایک رکعت
تمام ہونی ہے پس جو نماز کو پڑھتا ہے وہ سجدہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں دو
سجدے کرتا ہے اور ہر سجدہ میں دو رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں دو سجدے کرتا ہے اور ہر سجدہ میں دو رکعتیں پڑھتا ہے

تورات جو دن سے بھی نہ بڑے مختلف رکعت کا پتہ چلتا ہے مگر مشکل

کہ تورات میں عبرانی اور یونانی لغتوں کے فرق ہیں اور یہاں تک کہ

دین کے مطابق کر دینے میں جس سے تورات کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑتا ہے

عبد دست درخیم کے یہ تین دن عریضہ حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نفس میں جہنم

ذیل میں ہم نے اس سے ہر ایک جو تورات کے چہرہ سے نقل کرتے ہیں

قیم (برہنہ) ہنوز نہ آئے کہ اس میں کھڑا رہا (پیدا ہوا) (۲۰)

قیم (برہنہ) ہنوز نہ آئے کہ اس میں کھڑا رہا (پیدا ہوا) (۲۰)

قیم (برہنہ) ہنوز نہ آئے کہ اس میں کھڑا رہا (پیدا ہوا) (۲۰)

قیم (برہنہ) ہنوز نہ آئے کہ اس میں کھڑا رہا (پیدا ہوا) (۲۰)

قیم (برہنہ) ہنوز نہ آئے کہ اس میں کھڑا رہا (پیدا ہوا) (۲۰)

لَيْسَ لَهُمْ سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وہ برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں کچھ

وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَلْبِسُونَ
یہ بھی ہیں جو کلمات کو خدا کی باتیں

كَلِمَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يَلْبِغُونَ
کلمات کے ہو کر چڑھتے ہیں اور سچے

رَبِّ عَمْرٍ (۱۲) کرتے ہیں :-

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں گے۔

معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی نماز کے یہ مختلف ارکان داکر لے لیتے،

اسلام کی نماز میں اتنی قدر کم رکعات اور شریعت کی دعوت کے ساتھ فرض نماز

جو سنت اور بھیج کے بعد سے اب تک پڑھا ہی تھی، چنانچہ انہیں ایک پیر یا آفت اسلام کے

مقتضیٰ میں حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”مذہبی ہزار ہائی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہت“

سہمٹ کر یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف نہ کر دیا، نہ ہی مینشوں کو نکال کر رکھا

ہوئے فرشتوں کو دوبارہ یاد دیا، اسے ہر نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت

کی روح پھونک دی، اس میں اندھوں کی جو ہر مہیا ایک، اس کو دین کا ستون بنایا، درمی

تو ترتیب و عمل سے، اس کی نہ ہر ہی شکل و صورت کو جیسی ہر انسانی تیسرے منہ کر دیا، اس

مرحمت اس نے اس تکمیل کا فرض اپنے مہربان جس کے لئے وہ راز سے منتخب تھا۔

یہ مسئلہ نماز میں تسبیح و تہلیل ذکر الہی کا، مہربان کے سچے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں

سے آخر ہمارے بن جوہر ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵

رسول اللہ ﷺ در صحابہ کے عمل متواتر کے ہوا وہ خود قرآن پاک سے بھی بہت بہ خوف و
 جنگ میں تھیں نہ کہ تھرا اور رکاز کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہو، اس کے بعد ہے کہ جب تھرا
 پڑے تو نہ کہ اس طرح ادا کروں عرج تم کو سکھایا گیا ہے۔

خَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ	نمازوں کی وحفاظت کی نماز کی نگہداشت
لَوْ سَلَوْتُمْ عَنْهَا فَاعْلَمُوا أَنَّهَا قَدْ كُنَتْ	کرو، ورنہ کے برائے وقت گھر سے
فِي خِفَتِكُمْ فَرِحَ اللَّهُ بَإِذْنِهِ	ہو، پھر اگر خوف ہو تو پناہ یا سہارا
فَإِذَا مَدَّكُمْ ذَاكُرُ اللَّهِ كُنَّا	تو کر (پڑھو) پھر جب خوف جلا رہا
عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ	تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم نے
(بقرہ - ۳۱)	تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذکر الہی کا کوئی نہ اس طریقہ میں جس کی عملی شکل نماز
 اس کی تفصیل سورہ نساء میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کیساتھ پڑھنا
 دیکھنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کیا گیا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْلُؤْا	پس جب نماز ایک رکعت ہو کر چلی
أَسْرَفَ مَا دَعَاكُمْ وَاسْتَأْذِنُوا	اللہ کو اللہ سے استغاثہ اور پوچھنا
فَإِذَا ضَعِفَتِ الْأَعْيُنُ فَاقْصِرُوا	یا دیکھو، پھر جب عینان ہلنے لگی
(نساء - ۱۵)	تو نماز کھڑی کرو،

اس میں تشریح میں فقہاء کا اختلاف ہے، میں نے یہاں وہ کیا ہے جو میرے نزدیک صحیح ہے۔

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مودت کھڑے ہوتے ہیں

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
نمازوں (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً)
الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
نگاہ رکھو اور خدا کے آگے مودت

(بقرہ - ۲۱) کھڑے ہو،

نماز کا نماز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (علیٰ - ۱) چھپے
وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ (مَدَن - ۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،
در اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز

تذکرہ جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تفسیر ہے،
اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
اور جب تو کھڑا ہو، تو اپنے پروردگار

(طہ - ۲) کی حمد کی تسبیح کر۔

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَأْ ذَا مَا بُيِّنَتْ مِنَ الْقُرْآنِ (زل - ۱) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو
قرآن کی ن آیاتوں میں خدا کے سوا اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد

خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے اس کی بڑائی و کبریائیاں ہر ہوتی ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمٰنَ
کہا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جو

رَبِّمَا نَدُّهُ اَوْ ذَنُّهُ لَسْتَ بِالْحَسْبِ
کہہ پکارو، سبب چندان اہم سی کہتا

وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخْفَا

يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ

بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ إِنَّكَ تُكَلِّمُ النَّاسَ

فِي صَلَاتِهِمْ وَلَئِنْ كُنْتَ تُرِيدُ

أَنَّا لَمُتْنَا لَكَ قَدْ عَلِمَ إِنَّكَ

لَمُتْنَا لَكَ قَدْ عَلِمَ إِنَّكَ

(سراٹھ - ۲)

اپنی نماز بہت زور سے پڑھا اور نہ بہت

چپے زچ کی راقہ ش کر اور کہہ کہ

حمد س اللہ کی جس نے کوئی نہیں

بنایا اور نہ سمجھت میں کوئی اس کا

شرک ہے اور نہ در پادشاهی کے

اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ

کی بڑائی کر اڑی بڑائی

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو

بہ بڑی عزت میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن ہو سکا، پڑھنا چاہئے، اس

پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے وجہ جھک جاتے ہیں، اپنی رکوع کرتے ہیں،

وَأَرْكَبُوا مَعَهُ لِرَبِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بِغُرُوسٍ كُفَّةٍ أَوْ فِي مِثَالِهَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ رَبِّكُمُ

وَأَفْعَلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور رکوع کرنے والوں کے سامنے رکوع کر

بغروس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں،

اے ایمان والو! سجدہ کرو اور اپنے رب کی

پیشکش کرو، اور تمہیں کام کروا

کامیاب ہو،

(حج - ۱۰)

ان دونوں (رکوع) سجدہ میں خدا کی تسبیح و تہمید کرتے ہیں،

شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَيْدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ

تو پند بزرگ پروردگار رب شمس

(واقعه ۲۰-۲۱)

کے نام کی قید کر،

پیشہ و برکت و کرامت

اپنے بہتر (رب بھی) کے نام کی

1-676

10

تکثرت صفتی است که در ربانی تعلیم کے سابق پہلے حکم نوع میں در دوسرا ہے۔

میں ادا ہوتا ہے،

قیام کردی و بعد از آن در یک مرتبه (۱۰) ذکر مریم و در یک

سوره پر یکت نام دو باقی بجز سوره نسا (۴) ذکر نافع است. اثبات هر که در تحقیق کند

ترتیب باک فہری : عشق ہی پہنچا کر اپنا پھر کہے بنا ، پھر کہے میں گر نہ اس میں خود ہی

فهرست کتابت شده در این کتابخانه به موجب برآوردی که بوسیله ارجحینات شده است

پس گمراہی میں ہو جاتی ہے نور و احسان کا جانا تو درحقیقت فریب و تیرگی کی کیفیت میں ہو جاتی ہے تو

وہ اپنے تئیں ستر ہزار روپے کی مالیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

یہ کہوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہذا کی کیفیت کی تہذیبی صورت و اثرات سے کہلاتا ہے۔

و بیل و تربط - در سجد و کبر و تضرع و سجده

درد و کینه و کینه و کینه

گوں سجدہ قرین ہی کی: خیر منزل و شاید کسی نے وہ ہر گشت میں گزر دیکھا ہو گا۔

نماز، روزه، زکوٰۃ، حج و عمرہ کی مختلف باتیں

تین چار دنوں کا صبر کیا ہے میں کو دستِ کھر گئے پھر تیرے

سزائون کرنے کا حکم ہے، مختلف دھڑوں کے پڑھنے کی تاکید ہے، افسانہ کی ترویج و تحمید کا حکم ہے،
 دنیا و مافیہا کی تسخیر ہے، دن کے حضور و خضوع کا فرمان ہے، راتوں پر درود بھیجنے کا حکم ہے،
 اس لئے نہایت شیش سے عروج کی گئی کہ ایک عبادت کے اندر قرن پاک کی تمام حیوانات
 اور روحانی عبادتوں کے حکام کی ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں حیوانی
 لسانی اور روحانی عبادت کا ثبوت ہے، دوسرے عقیدوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن
 پاک میں تمام انوار کے قیام رکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑا قرآن کریم قرآن کریم ہے، اور دوسرے
 جو حکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی قیام کا نام نماز ہے جس میں یہ تمام منفرد حکام مجموعی حیثیت سے
 انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان حکام کی بجا آوری میں ایک تیب پیدا کی گئی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی
 اور یہ تمام سنائون کے ذاتی انتخاب پر چڑھتا ہے، اگر چاہے، اگر کوئی کرے، جو چاہے، اگر
 جو چاہے نہ نہ قیام کرے، جو چاہے زبان ہی کو ذکر و قرأت پر کرتے، اگر لے، اور جو چاہے صرف
 دل سے دھیان کرے، اس فرض سے ادا ہو جائے تو ہر فرد سے فرشتے ایسی کے متذکرہ مکان پیدا
 جاتے ہیں جن پر کبھی عمل نہ ہوتا، اور یہ سب نہیں کر سکتے، اور ان کی بجا آوری ان پورے
 حکام کی نہیں میں، انہی آتی اس سب سے بڑا کہ یہ تمام مسلمانوں کی عبادت کا واحد و نظام شکل
 پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ ان کو اپنے سبب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ
 نہ جماعتی مزد شہار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو، حد امت بنائی، و بتائی
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عہد قیام دے دی، اور رسول نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں عبادت کا

اُمّت کو سکایا، اور اُمّت نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکایا، اور اس پر

تو اتر عمل کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک شبہ نہیں وہ آج تک مُخْتَلَف ہے،

نماز کی دعا | نماز کی مختلف حالتوں میں ن حالتوں کے مطابق دعائیں پڑھنی باقی میں

پڑھنی جاسکتی ہیں، خود مختار دینی اُعلیٰ سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف

دعائیں مروی ہیں، اور مسلمان اُن میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن نماز کی وہ دعائیں جو

سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکیدِ شریعت میں ہے اور

جو جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا اور اس وقت سے سید آج تک تمام مسلمان

پڑھتے آئے ہیں، وہ سورۃ فی تک ہے جو مختصر نماز کے ہر پہلو پر حاوی، اور مختصر اور سب سے وہ

سورہ میں نماز کی دعائیہ عبارت جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے دنی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ

الدِّينِ ۝ إِلَهِكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

(فاتحہ - ۱)

حمد ہو اس، اللہ کی جو سب حمدیں

کا پروردگار ہے، رحم والا مہربان ہے

ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا مالک

(یہ) (اے آقا) ہم تجھی کو پوجتے ہیں

اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو

سیدھا راستہ چلا، اُن کا راستہ جن پر تُو

فضل کیا، اُن کا راستہ نہیں جن پر

غضب آیا، اور نہ اُن کا جو ہلک گئے

اس کو ختم کر کے ہیں کہے ہیں یعنی سے خدا تو اس کو قبول کرے

یہ وہ ہے جس کو ہر سال ہر نماز میں و ہر اہل بیت کے ہر ہر نماز میں اور اہل بیت
 سے یہ دعا سب کے لیے ہے کہ غصہ و خصلت سے اپنے دل کو تھامے اور توحید و اخلاص
 کی جڑوں کو مضبوط کرے۔ عبادت کے نقصان کو مٹا دے۔ توفیق و ہدایت کی طلب کرے اور
 کمال کی سعادت حاصل کرے۔ اور ہر آدمی کے لیے ہے جس وقت اس حمد یا دعا کی پہلی
 صفت پڑھ لے گا۔ ہر آدمی کے لیے ہے۔ تو اس کی تمام قدریں اور بخششیں جو زمین سے
 آسمان تک پہنچیں ہیں۔ سب سامنے آجاتی ہیں۔ جانوروں کی دست کے نخل سے اس کی عظمت
 و کبریا کی دست کے نخل پیدا ہوتا ہے۔ سارے جانوروں کے یہی پروردگار کے تصور سے
 کائنات بنتی ہے۔ ہر آدمی کے مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ ان جانوروں کے حیوان چند ہوں کہ پرند کچھ
 انسانوں میں یہ ہوں یا غریب مفہوم ہوں یا خادم بادشاہوں یا گداگراں یا بے
 سبب ہوں یا غلام۔ ہر مخلوق کا خلقت کی برابری کی حیثیت سے کیا مفہوم ہوتی ہے خود کو
 دیکھ کر کہ بچا رہے اس کی بے انتہا رحمت سے کیا شہادت غیر محدود و بیش و زیاد قابل بیان
 کیفیت محبت کا سمندر کے کوزہ میں موجیں مارنے لگا کر۔ ہر چیز کے مالک کا خیال ہم کو اپنے
 انعام کی ذمہ داری اور خود سے باخبر و خدا کے بندوں و جبروت سے شوق کر دیتا ہے۔ ہم بھی
 کو پوجتے ہیں۔ کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں
 ہر شے سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں کو ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

سے ہر آدمی قرأت فاتحہ

صرف خدا کو طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر کسی ایک نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چنے کی توفیق پاتے ہیں، یہ سیدھی راہ (مصرطہ) تم کو کیا سس کی شریعت کے احکام ہیں،

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
عَلَيْكُمْ الْفَلَاحُ الشَّرِيعُ أَيْ شَيْءٌ
وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ج وَ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ
إِصْلَاحَ نَفْسٍ خَيْرٌ مِّنْ قَتْلِ
أَبْنَاءٍ ج وَلَا تَقْرَبُوا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ
بِأَلْسِنَتِكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ
وَلَكُمْ مَقَاتِلُكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
مَا نَافِلُكُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَشْدَّ ج وَأَوْفَرُ
أَنْفُسِكُمْ وَأَمِيرَاتُكُمْ بِالنَّسَبِ
تَكَلِّفُكُمْ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا ج

کہہ (اسے پیغمبر) اؤ میں تم کو پڑھ کر
سنائوں، جو تمہارے رب نے تم پر حرام
کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک
کرنا، اور اس باپ کیساتھ نیکی کرو،
غریب کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت
کرو، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں
بیچاریوں کو باپوں کے نزدیک نہ جاؤ،
وہ ظاہر میں فحش ہوں یا باطن میں،
جس بچہ کو تمہارے محترمیت سے
مت مارو، لیکن انسانیت کے ساتھ
وہ باتیں ہیں جن کا حکم نہ ملے تم کو
دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو اور تمہیں کے
کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے
یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے

اور باپ اور تول کر ان کے ساتھ

پورا کرنا ہم کسی کو اس کی وقت

سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے جب

تم بات بولو تو نصائح کی گود

تمیں راہِ نیرسی کیوں نہ ہوا اور

خدا کے عہد کو پورا کرو ایسے وہ باتیں

ہیں جن کو خدا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم

وَإِذَا قُلْتُمْ ذُرِّيَّتِي لَوْ كُنَّا

ذَاقُوا فِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

ذَاقُوا عَذَابَ اللَّهِ بِمَا كُنَّا

فَعَلْنَا لَنَرَيْنَهُ مِنْ عَذَابِ

مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا حَتَّى

(النعام - ۱۹)

ن بات نہ دینا کہ وہی مہم کی صراح میں تمہارا مستقیم کیا ہے یعنی شرکت کرنا

ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ادا کرنا کہ ساتھ ساتھ اپنا دانا ہری وہ طبعی قسم کی برائی

سے بچنا محسوس اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، انہی کے ساتھ احسان

ناب تول میں ایمان نہ رکھنا، بد رو رعایت پہچاننا، دوسروں کو پورا کرنا ایسے وہ نصائح علیہ ہیں

جسکو اللہ تمہارے لئے قرآن مجید میں ہم خدا کی طرف سے مانگتے ہیں جو خدایا جو ہر درستی کی روح میں

ہو وہ نصائح سنو ہیں جن کو خدا کے وہ نصائح بند و متصف تھے جن پر اس کا فضل و

الہام ہوا یہ نصائح بندے کوں ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشبیح بھی خود کر دی ہے۔

وَجُودِ رُسُلٍ كَمَا بَرِئْتُمْ

تو وہ نصائح لوگوں کے ساتھ ہیں جن

پر خدا کا فضل اور انعام ہوا یعنی

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

بہتی صدیق شہید و روح و کائنات

وَحَسَنٌ. وَلَعَنَ رَفِيقَاهُ (نساء: ٩).

روزت کمین اچھی ہے۔

اس بنا پر ہر نمازی جس میں دستہ بستہ اور براست کھائے وہ اگر تاجر و نیکی کی وہ
شاہراہ ہے جس پر خدا کے تمام نیک بندے راہِ راستہ یقین شہد اور صالحین حق تبار فرشتے
سیدے سہ سے بننا و طرح سے ہوتا ہے (۱) افرہ (زیادتی) کے سبب سے اور
آفریہ ہی کے سبب افرایہ ہے کہ خدا کی مشریت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا غلاف کرنا
یہ گمراہی ہے اور آفریہ یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل نہ کریں اس سے نہ کا منصب تو ہوتا ہے
ہوتا ہے اور ہر قسم کا نعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے پہلی صورت کہ مشرک یا کفار میں جہیدوں کے
دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں، ضائع کر دیں، دوسری کہ نمونہ یہود ہیں، جنہوں نے
احکامِ الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے نفع و کرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا
یہ ہے کہ الہی ہم کو دونوں نصیب راستوں سے بچانا، اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

تاریخ خلیل سے ظاہر ہوگا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دواؤں کا جامع جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد ہے اور بندے کی تباہی اسی دنیا و آخرت جمعی علیہ السلام نے صحابہ سے بنی نسبت فرمایا

”جوتنہ زیر اس صورت کو نہ پڑے اس کا ازناقص اور نامکمل توحید نہ تھا کہ نہ

میرزا در میرزا بندک کے درمیان دو حسدوں میں بٹی ہوئی تو آدھی میرزا کے ہے اور آدھی

اس کے لئے ہزارہ جب خیریت تعلیمیں (حمد ہوسار محمد جانوں کے پروردگار کی کتاب ہے

منقول ہے نماز کی ایک سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ جس کو مہمان و محدثین میں پڑھتے ہیں

جن میں بیان ہے کہ نماز وہ ہے سرگوشی و زنجیر نہ ہو اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث

قدسی میں ملتی ہے کہ "سورۃ الحجہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہی جوتی ہے" ^۱

اس دعا سے مجھری کا موازنہ دنیا میں کوئی باپ بڑا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور نماز

دوسری غیب کی منہج ہے ^۲ میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو۔ کوئی طریقہ جو وہ ربانی کے تحت

حضرت موسیٰ نے نماز میں جو دعا پڑھی تھی، وہ تورات کی کتاب خروج میں موجود ہے اور تورات

سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے۔ مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ

داود کی کتاب میں حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی شب میں جو دعا پڑھا، وہ اس کی تعلیم

دیتے ہیں، جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اہم جزو ہے، ان دعاؤں کو سنائے رکھ کر محمد ^۳

ﷺ کی زبانِ وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تشریح کیفیت حسنِ تعمیر

جامعیت، پاکیزگی اور ختمکار کا اندازہ ہوگا۔ درپہ پہلے گا کہ اُس کی کیا بے مشائی ہے جس کے

سبب سے نہروں میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہو؟ اس کے ایک نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی اسحاق سے فرمایا تھا کہ نماز میں ہر مرد و عورت پڑھتا ہو

یعنی اُمّ القرآن قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ تورات کی تری اور

نہ نبی میں نہ نبیوں میں، اور نہ اُس کے مشابہ کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے، اس حدیث

کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا۔

سنئے یہ حدیث و پر گزشتہ سے جامع ترمذی، شمس الملک سورۃ فاتحہ،

حضرت موسیٰ کی نماز کی

دعا

تو رات کی کتاب : خروج میں ہو کہ جب حضرت موسیٰ تو رات لیتے اور

تختی : ایک تہ شا دیکھنے کیلئے کہ وہ توراہ پر چڑھتے، اور تختی نظر آئی تو فوراً خدا

کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی،

”خداوند، خداوند، خداوند، ہم درمیان تیرے ہیں، اور سب ان فیض وود، ہزار

پشتوں کے لئے افضل رکھتے، اور گناہ اور تقصیر اور غصہ کا بھٹنے دیا، اے مین وہ سرور ہے

محبت نہ کرے گا، یہ بچہ باپوں کے گناہوں کے لئے ہے، اور ہزاروں سے ہزاروں کے

فرزندوں سے تیسری درجہ تھی پشت تک سے گناہوں سے

اور دونوں کے ابتدائی فقرے گرچہ نہایت موثر ہیں، لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے پہلا

نفل و نیت کی امید و اگر آخر میں باب احباب پر تکیہ چڑھ دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤد کی نماز دعا | زبور باب ۷۴

داؤد کی نماز

”اے خداوند، اپنا کان جھکا اور میری سن، کہ میں پریشان و مسکین ہوں، میری

جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرے خدا ہے، اپنے بند کو کہ جس کا توکل

تجھ پر ہے، رہائی دی، اے خداوند ابجد پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے گناہ کرتا ہوں، اپنے

بندوں کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند، میں اپنے دل کو تیری ترسٹ چھو، ہر گز کہ تو اسے

خداوند بھر دے، اور بچھڑا دے، اور میری رحمت ان سب جو تجھ کو پھرتے ہیں، اور فرمے

”اے خداوند، میری دعا سن، اور میری مناجات سن، کہ تیرے پرکھن دھڑکتے ہیں

بہت سے دن تجھ کو پکاروں گا کہ تو میری سنے گا، معبودوں کے درمیان اسے خداوند
 تجھ کوئی نہیں، ورتیری صحتیں کہیں نہیں، اسے خداوند، ساری قومیں جنہیں تو نے
 خلق کیا، مین گی، ورتیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ
 تو بزرگ سے، اور غائب کا مکررات اب تو بھی اکیر خدا ہے،

اسے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتا، تیری سچائی میں پیوں گا، میری قوم کو گمراہ
 کرتا کہ میں تیرے ہم سے ہوں، خداوند! میرے خدا، میرا سہارا ہے، اور
 سے تیری ستائشیں کروں گا، اور بدنام تیرے نام کی بزرگی کروں گا، کہ تیری ست
 مجھ پر بہت ہوا اور میری روت کو سفل پاتاں سے نجات دی ہے،

”اسے خداوند! مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی تھی اور کٹر لوگوں کا جبر غم میری جان
 تھپتھپ رہی تھی، اور انہوں نے مجھ کو اپنی نگہوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اسے خداوند
 خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، درشفقت و درذی میں بڑھ کر ہی میری طرف
 توجہ ہو، اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی ہونڈی کے بیٹے کو کات
 دے، مجھے بھاری کا کوئی نشان دکھاتا، کہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھ کر انہیں
 مٹوں کیونکہ تو اسے خداوند! میری مدد کی، اور مجھے تسلی دی،

اس دنیا میں بھی وہی خدا کی، وشفقت و توحید و عبادت کا ذکر راہ راست کی
 ہدایت کی کتاب اور شریعت، و گمراہوں سے بچانے کی درخوست ہے، لیکن طول
 تکرار و دہائیت و کثرت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ سرشت ان کی دہائیت

ہنکرتی ورنہ اس کا طول اُس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھنے جانے کی سنارش کرتا ہے،
 انجیل میں مذکور کیا | حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مودیوں کو دیا، ورنہ ان کے ادا تکرار
 یہ دیا تینہم کرتے ہیں :-

”مے ہر سبب جو آسمان پر ہے، تیرا، ممتد سے مودی تیری بادشاہت و تیرے
 دشمن ہیں، مے ہر زمین پر بھی پوری ہو، ہمارے روبرو کی روٹی آج ہیں دست
 مے ترش ہیں، مے کہ جیسے تم بھی اپنے قریب رول کو ممانت کرتے ہیں، و
 ہیں آدیش میں دست ڈال بکہ بُرائی سے بچا کیونکہ بادشاہت، و قدرت و
 جہل ہمیشہ تیر ہی ہے، مین

نہ مکی تیس نے کی حدت بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت و اعمال
 کے فیصلہ کا دن ہے، ہر دھارے قرآنی میں ماکِبِ یَوْمِ الدِّین کے لئے سوادا ہوا ہے
 نیز اسے تار کی زبان میں مذکور روٹی سے مراد دنیاوی روٹی نہ لی جائے، بکہ روح کی غذا
 نہ ہے، شکر لیا کر، مے قریش سے، مے دفرانی یا حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سوا لیاؤں پر
 ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے، و بُرائی سے بچنے کے وہی معنی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دین کے
 نامہ میں مذکور ہیں، ان کا رستہ ہے جن پر تیر غضب کیا، اور جو سید راستے سے ہٹا گئے
 تیرا شتر سے مقصود یہ ذکر ہے چاروں دھاریں جو چاروں دھرم پنجپڑوں کی زبان پر
 سے دھاریں کسی تیر وندی شترک کی دہر تو باہر دوی نسبت رکھتی ہیں، جو کسی دین کے فحلت مذبح
 ہیں کسی کو تیر نہیں سکتی ہیں نہ تیر دھرم کی کسی شکر کی آئینہ درست ہے، وہ مختصر تیرا تاثیر سے ہر تیر

خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرتع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع ہے، اس کے اندر
 ایسی مالگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نائیدگی کر سکتی ہے اور
 ایسے استعارات سے پاک ہے، جو ظاہر مبینوں کی لغزش کا باعث ہوں، اور خدا کو ان سے
 رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمت نام کو ایسے عنوان سے
 یاد کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی دو تین صفتیں جن کا تصور
 کے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، ارٹھی ربوبیت، رحمت، اور مالکیت یہ مورد ان سب
 کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تحقق پیدایش سے لے کر موت
 تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ مالگیری صفت ہے جس میں اس کی تمام جہلی
 صفتوں کی نیرنگیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جہلی صفتوں کا فطر ہے، اور پیری
 سورہ و مار کے، غرض شمشاد احمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، دربرائیوں سے بچنے کی کتاب
 پر مشتمل ہے، طرز بیان خدا، در بندہ کے شایان شان ہے، درجہ بہتین حد درجہ مودبانہ ہیں اوصاف بھی
 وہی ہیں، جو ایک ما کے مناسب ہو سکتے ہیں، ادعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہوتا
 نہایت اور روحانیت کا کمال منہا ہے نظر ہے، اس کے دنیاوی چیزوں کو ذکر تراندہ رکھا گیا ہے
 خدا کے اوصاف اور بندہ کی، نتیجوں میں کینیت در کینیت دونوں حیثیتوں کو نام سبب جو رہے ہیں
 دونوں حیثیتوں نے مناسبت کیسے توجہ گیری ہے، در دونوں مکروں کے مضامین میں رہے ہیں
 قائم ہے، خدا کے غنیمت جو ان رحم و کرم، قدرت، شہادت، شفقت، رافت اور بندہ، خشوع
 و خضوع، بندہ ہو سکتی، صدقت ظہری کا ایسا جامع اختصار، و پر تر بیان سورہ نہ تہ کے سورہ

کہاں فی سکتا ہے

نماز کے لئے تعین وقت | نماز کے سلسلہ میں اس کا ایک ورگسلی کا زمانہ استقامت نماز کی
تعیین ہی تھا ہر سہ کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے

کی ضرورت

آزاد نہیں ہو سکتا اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں ہے سوال
یہ کہ کیا نماز کے لئے خاص اوقات کی تعین ضروری تھی؟ تو یہ ترکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں ان کو ملے کر مبعوث ہوئے اس کی بڑی خصوصیت یہ کہ وہ بھی ہر شخص پر نماز
نہیں اس لئے نماز کی ضروری تو جس اصول در نظر بات کے جائز سے نہیں بلکہ اس لئے
کہ ان میں بڑا زینت اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرنا ان کی نفسانی رسائی و تکمیل
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام دروست کیا گیا اس کو کرنا ہوتا ہے جب تک کہ ان کے وقت نہ مقرر
کرنے کی بھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بنانا نہ چاہتے ہیں بلکہ اسی کو نہ مقرر ہونا اور ان کی شکل
کے لئے وقت کی تعین ضروری تو ایسی طریقہ تمام دنیا نے اپنا باقاعدہ اور نظم کا مول کے لئے
انتخاب کیا ہے اس میں پہلی راہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے
کرنے کے لئے مہنگے گھنٹوں کی مستحق ہے تو وہ ہمیشہ سستی اور کپاہی سے اس کام کو ایک وقت
سے دوسرے وقت پر ڈالتا جاتا ہے یہاں تک کہ دن تمام ہو جائے اور آخری گھنٹی بھی گزر
جاتی ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا لیکن جب اس کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو پھر
مقررہ وقت کی کہ انسان کو اس وقت کا یہ مزید درنی ہو وہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام
کا وقت آجائے اس طرح وقت کہ فرشتہ ہر وقت انسان کے نوکریں کو یاد دلاتا رہتا ہے اور

تمام کام پابندی کے ساتھ بلا تاخیر انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہو جس کا ذکر پہلے چکا ہے یعنی صول و وقت
جو اسلام کا اصلی مزد شعار ہے، سمان مختلف شہروں اور ملکوں اور قوموں میں ہزاروں
لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت کثرت میں وقت اور ایک خاص حالت
وحدت کا مرتبہ بن جاتی ہے، کر دہ ہوا میں لگی ہوئی دور بین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک
خاص وقت میں ان کے ہر کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم
سامنے سرنگوں پاؤں گے! اور جہاں تک مصلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر انھوں
کے سامنے رہے گا، مختلف ملکوں میں طبع و غریب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل
نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہو کہ جس وقت جس حالت میں یک جگہ آفتاب ہوتا ہے
جس سرے جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اس وقت ہاں رہتا ہے، وہ ہوا ہے، یہ وحدت
قاسم ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ زمین تو کجا ایک محلہ
اور ایک گھر کے انسان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آ سکتے تھے۔

نماز کے اوقات دوسرے	اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی یہی مصلحت ہوئی کہ تمام
زمینوں میں	زمینوں نے کیا تسلیم کیا ہے، اور اپنے اپنے تقریبوں پر عبادت

مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، بندہ و آفتاب طبع و غریب کے وقت پڑ
پاٹ کر رہے ہیں، نہ رشتہ صرت صول و آفتاب کے وقت نہ فرمہ خواں ہوتے ہیں، زمین کچھ ایک
جیسا ہی صبح کو طلوع آفتاب پہلے پھر شام کو پھر رات کو سونے وقت نماز لگاتے ہیں یہودیوں میں

یونانی میں تیسرے پہر کے پانچ سو نو گزری کو لکھا ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔
 اسی وقت کی نماز کو ذکر اعمال ۱۰-۳۰ میں بتایا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی آپ نے بتائی وہ
 فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت آدھی رات ہے۔

اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ رہا تھا جب ایک چکاہکے شاگرد دور
 میں سے اس سے کہہ کر اسے دعا دینا کہہ سکی۔ جب کہ یوحنا حضرت عیسیٰؑ
 نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اُس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو۔۔۔ اُس نے
 ان سے کہہ تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو تیرے
 پاس آئے، اُسے دوست بنے تین روئی اور دس درہم (توقا ۲۱-۲۲)

یہ تخیل میں حضرت عیسیٰؑ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے اچانچہ جس شب کو انھیں
 گرفتار کیا گیا، ایک جماعت کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے (توقا ۲۲-۲۵)
 صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پیچھے باب ۱۴ آیت ۲۶ میں ہوا
 بڑے ٹکڑے پونچھنے سے پینے وہ ٹکڑے کھانے، در یک ویران جگہ میں گیا، وہاں دعا مانگی
 کہ عربی ترجمہ سے جو براہِ راست یونانی سے براہِ راست یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام
 اس وقت نماز پڑھ کر تھے چنانچہ میں میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہوا ہے کہ صبح کو
 قنہ و خرچ اوق موضع خدر کہ ان یصلیٰ هناك یعنی وہ وہاں نماز پڑھ کر تھے،

ان مقبولہ انداز سے مستند ہے اور یہ بہت مستند ہے اور اس سے کس قدر مستند ہے۔

اب ان اوقات کو جو یودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں جمع کر لیں تو وہی سعدی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (نھر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۶۷) صبح کا مزمیں (۱-۳۵) میں، عصر کا اعمال (۳-۱۰) میں ہے، اور عشاء رات کی نماز کا لوقا (۱۱-۲۲ و ۳۹) میں۔

نماز کے لئے مناسب | اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز نماز کی فطرت اوقات دعا و نماز میں مشغول رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب ایسا ہونا ممکن اور مناسب تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ سب کتب بسر کرتا جو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سوتا پھر کھڑا ہو کر اپنا بقیہ کام بنیام دیتا ہے اور اس کو تمام روز کے بیرون اور دھپ شغل میں دل ہوتا ہے، شام موقی ہوتا تو گھر کر خانی زندگی کا انداز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد سویا رام، و غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے اس صبح نمازوں کے اوقات پر کیا نظر ڈالئے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر انداز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے تاکہ پورے وقت ذرا کی یا وہی میں محسوس ہوں اور پورے وقت صبح کی تسکین سہری حق علی استقامت کا نغمہ بانسرا سنائی ہے، اور ہر شے کی زبان تو عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بند ہوتا ہے، تو یہ وقت نہ فل انسانوں کے سر جھکے کیلئے بھی نہایت موزوں ہے کہ تائبہ زندگی میں حیات امربہ کا ایک زیادہ حق اس وقت لکھا جائے اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے

کامزادوں کی لوح پر سب پہلے سجدہ نیاز کا طغرائے نقش ہو، اس بعد انسان اپنی محنت و
 کما کر تائی اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہی اور پہر کو روزانہ کا رو بہ ربح و منفعت
 حصہ ختم کر کے آدمی تنہا ہی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس بوجھ کا شکر و
 کرنا چاہئے کہ دن کا اوس کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب بے سُن ان کام ختم
 کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام کو شروع کرنے لگتا ہی تو یہ وقت بھی ایک فائدہ مند
 لینے کا ہی اس کے بعد شام ہوتی ہی جو دنیا کے انتداب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہی دن بھر کے
 کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہی اس لئے ضروری کہ اس سزا میں بھی عبور
 کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب ان اپنی باحساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہو
 لگتا ہے، تو مناسب کہ وہ خدا کا نام لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ یہ معلوم کہ اس وقت
 کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو کچھ بھی کھلنا بھی نصیب ہو گا، اسی طرح آخر تک روزانہ
 کام کے یہ پیچے پیچے جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

پچھ سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے مٹنے سے ہیں، اسی لئے صبح سے رات
 تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے صبح تک کوئی فرض نماز نہیں
 کہ یہ وقت صرف خواب و راحت کے لئے موزوں ہے، ان خاص اوقات کو تہجد و بقیہ اوقات
 تمام انسان کے کام کے ہیں، ان ہی کام کے اوقات شروع میں نماز پنجگانہ مقرر ہوئی ہے
 سہمی وقت نماز میں | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش کرنا
 ایک نکتہ | رکھنا ضروری تھی دنیا کے مشرکانہ مذہب کی تاریخ پر غصے سے مسدود

ہوتا ہے کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا منہر حسب کائنات کا سب سے زیادہ بانی پاک چہرہ راقی ہے
 ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی
 جس کی بدولت انسانوں کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں
 آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے
 ساتھ نمودار ہوتا ہی، پھر جب آہستہ آہستہ ملکیت خیر و زکوٰۃ کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط
 کا اعلان کرتا ہی، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر آفتابِ شب میں اپنا چہرہ چھپاتا
 سب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم، تھے، ملت ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب رہا پرستوں کے خدا
 غلام آفتاب کے ظہور اور غروب کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہی تھا
 یہ روایات خود زبانِ حال سے شہادت دین کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اس
 نہایت برحق کی عبادت ہے جس کے آستانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار
 دین گئی، ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہی، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات ہی رکھے گئے
 جو ملت ابراہیمی میں تھے، دن لکھنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں
 روپوش ہوتا ہی، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی غروب کو پہنچ کر نئی اور منزل کی طرف جکتا
 اس آستانہ و منزل کے بعد بھی تین دور ہوتے ہیں، جب (سمتِ راست) سے نیچے اترتا ہی
 جس کو زوال کہتے ہیں، جب انکھون کے دائرہ مقابل سے نیچے اترتا ہی جس کو عصر کہتے ہیں، اور

پھر جب درہنہ (نہانی) سے نیچے گرتا اور جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب سے بہت دور
 خطائیں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب بھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی تہرہ
 ہو جاتا ہے، اس وقت عشا کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے
 ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا تذکرہ درست ذکر آیا ہے

أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ لَكُلَّ شَيْءٍ
 نماز کر رہی کر آفتاب کے ڈھلنے کے وقت
 إِذَا ضَلَّتِ السَّجْدُ وَدُرُوزَ الْفَجْرِ
 رات کی تاریکی تک اور عصر مندرجہ
 (اسرائیل - ۱۷۰)
 عشا اور فجر کی نماز

(تفصیل - گئے - ۱۷۰)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کون فرض نماز ہے اور پھر کہیں کہیں آفتاب
 کے خروج کا وقت ہو، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی احوال و منزل، در و پوش کے
 میں ہیں نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب طلوع وقت اس کے عروج و گدگد کے وقت
 اور اس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا سنت ہے، کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت
 کے خاص اوقات ہیں۔

اسلام میں صرف اوقات نماز | نماز کس طرح اور کن کن وقت میں اور کس کس وقت میں پڑھنی
 چاہئے، اور اس کے کیا کیا ادب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں پہلا آیت
 جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے

لَا تَجِدُ مِلَّةَ كِتَابٍ مِّنْهُنَّ إِلَّا تَأْتِي فِيهَا مِثْلُ

حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ

فَإِنْ غَفَلْتُ فَرَجَاكَ أَوْ رَكِبْنَا

فَإِذَا بَعِثْتُكَ دُكْرًا

بَعِثْنَاكَ دُكْرًا

بَعِثْنَاكَ

نمازوں پر اذیت کی نماز پر پابندی

کر دیا اور اللہ کے لئے (نماز میں) اذیت

سے کھڑے، پھر اگر دشمنوں کا خون

ہو تو پیا دہ ہو کر یا سوار ہو کر نماز

پڑھو، پھر جب تم کو امن ہو تو رخصت

کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے

تم کو سکایا جس سے تم پہ وقت نہ تھا

(بخاری - ۳۱)

اس حدیث پاک سے یہ بات بھرتی ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ تم کو نماز سے

دور رکھ دیتے ہیں، کھڑے رہو، اگر دشمنوں کے ساتھ پڑھو، پھر جب تم کو امن ہو تو رخصت

فرمانی اور جس طرح خود قرآن پاک کی اس جہاں کی تائیس سبب نبوی کے ذریعہ امانت میں

نہیں رہیں ان کے لئے یہ تائید ہوتی ہے کہ نماز میں اذیت نہ ہو، قرآن پاک میں اس کے

میں سے وراثت کا نام نہ ہو۔

نمازوں کی پابندی میں سبب پہلی بات یہ ہے کہ تم نمازوں کو پابندی سے نہ کرنا

دیکھو

ان کی نگہداشت کریں اور ان پر ہر دمست کریں، قرآن پاک میں نماز

کی پابندی کی نگہداشت ہر دمست کے لئے ہے، خاص طور پر نماز میں کیا گیا ہے

کہ نماز میں اگر کسی نے ہرجس کی دست میں پابندی سے نہ کرنا وقت پر ادا کرنا

بیشک دیکھنا سب دیکھنا

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ ۲۳۸) نمازوں کی نگرانی رکھو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں۔

يُحَافِظُونَ، (معارج - ۱)

وَالَّذِينَ هُمْ صَلَّوْا تِهِمْ

اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی

يُحَافِظُونَ، (مؤمنین - ۱) رکھتے ہیں۔

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں۔

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا :-

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

جو اپنی نماز ہمیشہ دیکھتے ہیں۔

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کیساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہو کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے :-

رَبَّنَا الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

ہے شبہ نماز مسلمانوں پر مقرر اوقات

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (نساء ۱۰)

میں فرض ہے۔

س آیت پاک سے معلوم ہو کہ ہر ہی فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں۔

وہ اوقات کیا ہیں | اداسے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر میں لفظ استعمال کیا ہے صَلَّوْا یا اقامت

صَلُوتَ تَسْبِيحاً اور ذکر اللہ پہلے لفظ اقامت صَوَاتِ نماز کیلئے مخصوص ہے، لیکن دوسرے

تیسرا فقہاء فقہ تیسرا و تیسرا در یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا ذکر جزاء علم تسبیح و تحمید ہے
 احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشارہ سب و لغت سے بھی اس کا
 ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس فقہاء تسبیح کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی، تو اس کے کسی
 کے بغیر نماز کے، وہ کوئی اور چیز مرد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کیسا تھا اسلام میں نماز کے
 وہ کوئی خاص تسبیح فرض نہیں ہے، لہذا وقت کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم
 دیا ہے، اس قدر کو نام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے

اس تسبیح کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

۱۔ شَرِّبْنَا وَلَا قَنِيْرًا نِّصْفًا	۱۔ رات کو کھڑا ہو کر، گھر کے کچھ کم یاد دہی
أَوْ نَحْنُ مِنْهُ قَنِيْرًا وَرَدًّا	رات یا اس سے کچھ گھٹا ہو کر یا بڑھا
وَرَدًّا نَحْنُ أَنْ تَرْتَابًا مَزِيْرًا	در قرآن اس میں، ٹھہر کر پڑھنا
۲۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ	۲۔ اور پھر بڑا بڑا رزق، سب پر اور
وَالَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ	مصحح کو کر

۱۔ شَرِّبْنَا وَلَا قَنِيْرًا نِّصْفًا
 ۲۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 ۳۔ وَالَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 ۴۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 ۵۔ وَالَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 ۶۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 ۷۔ وَالَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 ۸۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 ۹۔ وَالَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 ۱۰۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَنَا رَحْمَةً وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

۲۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

کو کیا کرو،

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

کو بین کرو۔

۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے

دل میں گڑگڑا کر اور ڈر کر اور پست آواز

پر کہہ کر اور سہ پہر کو یاد کر اور سہ پہر

والوں میں سے نہ ہو،

۶۔ اور (اے رسول) اُن کو مت نکال

جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو

پکارتے ہیں۔

۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا

تکم خدائے دیا ہے۔ در اس کا کہ ان

میں خدا کا نام لیا جائے اور اُن میں

دو لوگ جن کو دنیا کا کاروبار خدا سے

نافل نہیں کرتا، صبح اور سہ پہر کو خدا کو

۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کون کو

۲۔ وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

(احزاب - ۶)

۳۔ وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

(فتح - ۱)

۵۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤًى خَفِيًّا

مِنَ الْقَوْلِ بِالْفَخْرِ وَالْمُحَافَاةِ

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (اعراف - ۲۰)

۶۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

(انعام - ۱)

۷۔ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ

تُرْفَعُ وَيَدْعُوكَ فِيهَا اسْمُ رَبِّهِمْ

لَهُ فِتْنَةٌ أَلَّا يَدْعُوا إِلَّا حَاكِمَهُ

الکتاب

(نور - ۵)

وَأَصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ

تَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

وَالْعِشَاءِ (کاف - ۵)

۹۔ وَبِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ

النُّجُومِ

(طور - ۲)

۱۰۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

وَرُفُاقَ اللَّيْلِ (شور - ۵)

۱۱۔ أَقْبِرْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِنَ الشَّيْءِ

إِلَى عَتَمِ اللَّيْلِ وَفُؤَانِ الْفَجْرِ

إِنْ فُؤَادُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً

كَتَبَ (اسرائیل - ۵)

وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اصْبِلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (دھن - ۲)

وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کے ساتھ رو کے رو، چاہنے پر ورد گنا

کو صبح اور سہ پہر کے وقت پکارتے ہیں

۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی

بین کر جب تم نماز اور رات

حصہ میں سب سے پہلے اور آخر میں

پہلے پیر سے وقت

۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں

کناروں میں اور رات کے کچھ سحر و صبح

۱۱۔ اور نماز کے درمیان سے جسے دیکھتے وقت

رات کی ابتدائی تاریکی تک اور فجر

پڑھنا بیشک فجر پڑھنا پر حضور

سے اور رات کو پڑھنا دیر تک کرنا

نماز پڑھنا (تجد - ۵)

۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر

صبح کو، سہ پہر کو اور کچھ رات گئے اس

۱۳۔ کافروں کے کہ پر صبر اور اپنے

پروردگار کی حمد کی

پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھنا انا بنے

سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے

اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح

پڑھنا اور ان کے کناروں میں تاکنا

۱۲۔ توجہ کی تسبیح پڑھو، جب شام گزرتی

اور صبح گزرتی اور اس کی حمد سنانا

اور زمین میں اور پہر کو اور جب

تہہ دوپہر کر دو۔

۱۵۔ تو ان پر فزون کے کہ پر صبر کر

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھنا

نہنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے

کچھ رات میں تسبیح پڑھنا اور رات

۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر کی

گرمی کے بہتے پہرے آتے ہو

اور شام کی نماز کے بعد

بِسْمِ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَ

مِنْ أَمَانِي السَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاحِدًا

اَللّٰهُمَّ ارْعَلْنَاكَ تَرْضَى (طہ ۱۰)

۱۳۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ

وَحِينَ تُمْضُونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَزَّ

حِينَ تَظْهَرُونَ، (روہ ۲)

۱۵۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنْ أَمَانِي

السَّيْلِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (نہ ۱)

۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرِ

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (نہ ۱)

ان اوپر کی باتوں میں مختلف اوقات کا ذکر ہے ان میں سے بعض گہری اور بعض

سب سے نزدیک کا ترجمہ ہوگا سجدہ کے بعد اور عام میں تفسیر کے تحت فرض نمازوں کے بعد کی تسبیح و تہلیل مراد ہے

کثرتِ اوقات کو نہ دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مومنین کے مسلمان نسل بعد نسل ذکر کرتے آئے ہیں، درجن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، عشاء، عشاء، ایکراۃ، فجر، قبل طلوع شمس، اور حین صبح کی نماز، صبح، ششی، اور قبل غروب شمس سے مرد عصر، دلوک شمس (زوال) اور حین ظہر و ان جب دوپہر کو) سے متعین، طرف النهار (دن کا کنزہ)، و تیسون (جب شام کرو) سے (اد) مغرب، و درمن امار الیل (کچھ بات گذرے، شمس ایل (رات کی بدائی تمام کی او) صلیوۃ، عشاء سے متعین و عشاء کی نماز ہے اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں خدا کی یاد و توحید کا ذکر ہو سکے و پاک ہے۔

اشکات

نمازوں کے اوقات
کی تدبیر کیجیے

اسلام کا آغاز سب سے پہلے کہ جس غریب نے پہلی درجے میں سامانی
کے ساتھ ہوا تھا اس نے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز

نہ تھی، لوگ صرف رات کو کہیں اور چھپ کر دیر تک نماز پڑھتے تھے، سوئے ہوئے
تھے، گھر کی نہایت بے ادبی سے وہ نماز پڑھتے تھے، یہ آیتیں آئی ہیں،

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُرِئَ عَلَیْکُمُ الْقُرْاٰنُ فَسَمِعُوْهُ بِخُلُوْصٍ ۝۱۰	اسے کھلی دھڑکے سے سناؤ اور ہمت سے
۝۱۱	دیر کے بعد دوسری رات میں پڑھ کر نماز
۝۱۲	پڑھا کر، دوسری رات میں پڑھا کر، کچھ کم آتا
۝۱۳	رکھ کر، زیادہ اور میں قرآن پڑھ کر پڑھ کر
۝۱۴	پڑھ کر، ایک بار میں بات ڈالنے والے میں یعنی
۝۱۵	دوسری رات میں نفس کی حالت میں پڑھ کر
۝۱۶	رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں طاعت قلب کا
۝۱۷	زیادہ موقع ہی اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کیلئے

نماز کا یہ طریقہ نابیناؤں میں برسوں تک رہا، جب سب کے دعوت پر نہیں دیکھا
تھی کیونکہ جان دَا اِذْ هُمْ شَرِيْرَةٌ اَلَا قَرْبٰی (شعراء - ۱۰) اپنے قریب کے نادان
کو ہشیا کر دے، کہ ذریعہ سے دعوت کے زمان کا کلمہ آیا ہے وہیں ابھی ہی کے بعد گور ہے،

وَقَوْلٌ عَلَىٰ نَجْوٰی رَحِيْمٍ
اور نواب ہر بان پر بھر دے رکھے

اِذْ هِيَ بِرَمَتْ حَيِّنَ تَقُوْهُ
جو تھو کو اس وقت دیکھتا ہے جب

تَسْكِيْتٌ فِی سَاجِدٍ رَّائٍ
تو تھو کے لئے، اٹھتا ہے اور نماز

سَوَّ السَّمِیْعِ اَعْلَمُ
میں تیرا پھر نادیکت ہے، بیشک ہی

(شعراء - ۱۱) سنا اور جانتا ہے،

اس نامت پر یہ ہے کہ زمان دعوت کا کلمہ سننے سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے
بیچ میں رتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے۔ در سب دنوں کو دیکھتے پڑھتے تھے کہ کون نماز کیا
مضر دفت ہے اور کون سب، ہوا ہے جس کو نماز کے لئے جانا پائیے، ایسی پر خطر حالت میں رہا
رتوں میں تن تنہا یہ ذمہ نبی مہ دینے کے لئے لگنا، اس تمام پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے اور
آپ کی خدمت کر رہا ہے اس کے بعد جب نسبت اعلیٰ انہ ہاں ہو، اور دعوت کے اہلکار کا وقت
آیا، تو رفتہ رفتہ سب ہم کا قدم نہیں کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز سب کے لئے حلال
کے برائی سے (عشاء) در تاروں کے چہرے سے وقت بھی ایک نماز (نجر) اضافہ کی گئی،
وَقَوْلٌ عَلَىٰ نَجْوٰی رَحِيْمٍ
اور آپ کے قریب کے نواب پر بھر دے بیشک
بَاعِيْنَا وَبِسْمِ مُحَمَّدٍ رَّبِّكَ
تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے

حِينَ تَقُومُوا لِلَّيْلِ

فَسَبِّحُوهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ

(صورت ۲)

اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر جب

نہاؤ کو کھڑا ہو اور کچھ رات کے حصہ میں اس کی

تسبیح کر اور ستاروں کے پیچھے پھرتے وقت

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق یہ کہ وہ کہہ میں نازل ہو

تھی، اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع

کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت پہلے آپ کے مصائب اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ

کے انفرادہ حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازوں

کی تفریق ہے، سورہ دہر میں جو جہور کے نزدیک کی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد آخری

ان ہی معنوں کی ایک اور آیت ہے جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب

کی ایک نماز جس کو عصر کہتے، اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَبْتَغِ

مِنْهُدَاثِمًا اَوْ كَفُورًا وَاَذْكُرْ

رَبَّكَ بِرُحْمَةٍ وَاَصْبِرْ لَهَا وَمِنْ

الْأَلِيلِ فَاَسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ قَلِيلًا

كَثِيرًا

(دھرت ۲)

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا شکر کر

اور ن فانیوں میں سے کسی گنہگار

یا اللہ کے ناشکر نہ ار کا کہنا نہ ان

اور تسبیح کو اور تیسرے پہر کو پڑھو اور

کا نام لیا کر، اور کچھ رات کے اس کو

سجدہ کر، اور رات کو دیر تک اس کی

تسبیح

۱۵ صحیح بخاری تفسیر طور و فتح جبریل مائیم

پس توبہ چاہا چل بسا زنجیر

فَاسْتَقَرَّ لَهَا اِمْرُوتٌ وَهِيَ

دیا گیا ہے، اور وہ جنوں نے توبہ

تَابَ مَعَكَ وَكَانَ تَقْوً

ساتھ توبہ کی، (وہ بھی سیدھے چلے)

(سورہ - ۱۰)

اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو،

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازین باقی عدد فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے

ایک کنارہ میں یعنی رات کے خاتمہ کے قریب تاروں کے چھوڑنے وقت دوسری دن کے

دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات ابتدائی حصہ میں پہلی سے صبح کی

نماز دوسری سے عصر کی جس کو پہلے ایل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی نماز مزدی، یعنی ایک

دن و رات کی نمازوں میں اجمال و رابطہ تھا، دوسری میں شروق و عصر دوسری میں مغرب و عشاء

کی نمازیں تھیں ہوتی تھیں، اب رات کی نمازین سب سے پہلے غلط ہوئی ہیں، سورہ قمر جو

کی سورہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوقات حق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے۔

پس ان (مخفیوں) سے کہنے پر

وَمَنْ عَلٰی مَا يَشْكُرُ لَوْ تَدَرٰ

رسول (ممبر کر رہا) فائیت کے لئے

يَحْمَدُ مَرَّةً قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ

پہلے (صبح) وہ اس کو دینے سے پہلے

وَقَبْلَ غُرُوبِ وَ مِنِ اللَّيْلِ

اپنے پروردگار کی حمد و سبوح کر اور

فَسَبِّحْهُ وَاذْكُرْ اَلْحَمْدَ

گئے پھر (عشاء) اس کی تسبیح کر اور

(ق - ۳)

رافتاب کے سجدہ کرنے کے بعد (غروب)

صبر کی تین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کثرت جب کفار قریش بنوناب کی یہ
 اختیار کر دیے تھے اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مشرب و عشا کی
 تین کر دی گئی، ایک کی نسبت کیا دہرا آیت (پچہ رات گئے) اور دوسری کی نسبت کیا گیا
 دُبار السجود (افانیت و بے پرواہی) اور وقت نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات آنا اس لئے
 کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے محفوظ رہے گا وقت نماز وال کے بعد سور غروب تک کی نماز جس کو
 چھ حصوں میں پروردگار نے تقسیم کیا ہے، دو نوبتوں میں، اور یہاں قبل غروب کی
 نماز کیا ہے، منور تفصیل سے ہے جس کے اندر عصر، دو نوبتوں نمازین داخل ہیں، چنانچہ
 سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ اس کی تفصیل کی گئی ہے اس سورہ کے اترنے کا وقت
 آج سے آج کے روزوں کی شمس کا ان کے بعد نماز کا زمانہ فوت کے پانچویں حصے
 میں سے ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی رات تک ہو

در شمس کے آفتاب کوئی چھ حصے پہنچے، اس سے دُبار السجود سے دُبار السجود شمس مراد ہے
 قبل غروب قبل غروب شمس مقصود آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد ہے، وہ جب زیادہ سے
 بڑی وغیرہ کی نسبت سے آفتاب کو سجدہ کرتا ہو چنانچہ آفتاب کو دیکھ کر خود کو غائب کیا
 ہے، کہ اس کی نسبت سے آفتاب کو سجدہ کرنے سے مراد ہے، یہاں تک کہ اس کی نسبت سے
 استر رُؤیا گیا، سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ اس کی نسبت سے آفتاب کی یہ حالت ہوئی
 اس لئے کہ آفتاب پرستوں کی تردید مقصود ہو، یہی بنا ہے کہ آفتاب کی نسبت سے سورہ بقرہ کی نسبت
 آفتاب کا سر پہنچنے والی کے ساتھ سجدہ میں ہوا، کہ چنانچہ سر پہنچنے والی کے ساتھ آفتاب کی نسبت میں
 نسبت میں سے دو تین ہیں کہ اس سے مراد غروب کی نماز کے بعد کی دو تین ہیں

اللہ کی تسبیح کرو جب شام ہو

اور جب صبح ہو اور رات کی نماز

اور میں نے اس کو درختوں کی تسبیح

تسبیح کرو وہ سب ظہر کرو

فَسُبَّانَكَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ

حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَكَ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ عَشِيًّا

وَحِينَ تَضُوءُ النُّجُومِ (روم ۱۲)

اس آیت پاک میں زول کے بعد (ظہر) اور غروب کے قبل (عصر) کی دو نمازوں کی تسبیح

کی گئی ہے ایک کو عشی (عصر) اور دوسری کو نجر کہا گیا ہے تمام آیتوں کو ساتھی رکھتے ہوئے

ہوتا ہے کہ نماز فجر بالترتیب کا ذکر، ظہر، عصر، غروب، روم اور نوریں ظہر کا آداب

دہر، قہر اور اسرار ہیں۔ اور اس قدر کہ اسرار اور روم میں غم کا ہنر، عصر، غروب اور روم

میں مغرب کا آداب جمال ہوا ہے اور روم میں بالترتیب قہر میں عشاق کا بصورت محراب میں جمال

ظہر اور عصر میں اور بصورت شباب جمال ظہر اور روم میں اور بالترتیب قہر میں قہر اور

نمازوں کا آداب جمال تذکرہ بقدر اسرار اور روم میں قہر اور عصر اور روم کی نماز

اسرار ہو اور ظہر سے کم از کم ہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر ساتھی نہ

مغرب مالدیں) اور ظہر اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے

ایک کلمہ

ادھر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالو اس سے ایک عجیب کلمہ مل جاتا ہے چنانچہ آیتوں

میں عصر اور عصر کی نماز میں محفل ہیں یعنی دونوں کو یکساں رکھیں اور پانچ

ہیں

بین تصاویر

کی علی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

وَقَاتِلُوا نَجْمَانَهُ اَوْ
آیت اسرار

محدثین اور مؤرخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے وقت پنجگانہ کی تعیین

میں ہوئی ہے جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارے میں سال و ہجرت

سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ قی در دوم میں موجود ہے جو
سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلاۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسرار (معراج)
میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلاۃ
معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل کو پہلے سے تھا اگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے
انداز نازل ہوا ہے، سورہ اسرار (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے، حسب ذیل ہے:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ

آفتاب کے چھکاو کے وقت

اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ

تک نماز کرتی کر اور فجر کی قرأت تک

قُرْآنِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء-۹) بیشک فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس

میں سب سے اہم تشریح کے قابل لفظ "ذکر" ہے، ذکور کے اصل معنی جھکنے اور ابل ہونے کے ہیں لیکن
تحقیق طلب یہ ہے کہ "ذکور الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور ابل عرب اس کو

کن منون میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی
تین سمتوں پر ہوتا ہے: زوال پر، مقابل نقطہ نماز سے آفتاب کے ہٹ جانے پر اور غروب پر۔

اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہ گیا کہ آفتاب کے ذکور (چھکاو) پر نماز پڑھو تو تین اوقات

یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آتی، غرض یہ کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے تین دلوں یا جھکاؤ ہوتے ہیں ایک نقشہ سمت الاراس سے دوسرا نقطہ تقابل سے اور تیسرا دائرہ افق سے پہلے ٹھہر کا وقت ہے اور سراسر عصر کا اور تیسرا مغرب کا اور اس کے ہر دلوں یعنی انحنایا پر اس کی خدائی کی نفی کی و تردید اور خدا کو برحق کی اہمیت کے اقرار و اعان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہو اس طرح دلوں کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے ہوئے ہیں چوتھی نماز کا وقت غسق قبل زرات کی تاریکی ہو یہ عشا کی نماز ہے اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے جب آفتاب چہرہ نورانی ہو تو حجابات غفلت میں چھپ جاتا ہے لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے اور پانچویں نماز کا وقت قرآن الجبر (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے یہ آفتاب کے صواع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ غمقرب ہا ہر ہو کر اپنے پرستار کو اپنی حزن متوجہ کرے گا اس لئے غم و رنج کہ دنیا اس کے صواع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لئے اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست، غمقرب ہونے والے ہیں تیری خاطر کر دے غرض اس آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ کیا ہو کہ ہم عوب ہیں آفتاب کے، ان تینوں جھکاؤ یا میدان پر دلوں کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عوب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اقامت پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا،

دلوں کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے دلوں سے زوال کا وقت اور نبی نے عوب کا وقت

مردنیاست اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھا گیا
 کہ میں نے اہل لغت سے سنا ہے کہ اس کے ثبوت میں ایک چاندنی شہر ہے جس میں
 کیا ہے چنانچہ اسات العرب میں ہے۔

و دلت الشمس تدلک دلوکا
 آفتاب کا دلوک ہو یعنی وہ غروب ہوا اور کیا

لمربیت وقیل اصفرت و دلت
 گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب نرو

للمروب وفي التزميل الغریز
 ہو گیا، اور غروب کے لئے جھک گیا، اور

اقتد الصلوة لدلوک الشمس
 میں ہو کہ دلوک شمس کے وقت کہ

غسق اقبل وقد دلت
 تاریکی تک نماز پڑھ کر اور آفتاب کو

دالت عن کبد السماء
 ہو یعنی وہ آسمان کے پتھر سے

وقال الفراء عن ابن عباس فی
 اور فرما کہ ابن عباس نے فرمایا

دلوک شمس انه زوالها الظہر
 کہ دلوک شمس کے معنی نہیں کہ وقت کی

قال ورائت العرب ینھبون
 کے نروں کے ہیں اور اس نے بیان کیا

بأنه یوک الی غیاب الشمس
 میں نے اہل عرب کو دلوک آفتاب کا

شاعر،
 غروب مراد دیتے دیکھا ہے کہ

هذا مقام قد می رباح
 ذببت حتی دلت براح

یہ وہ جگہ ہے جہاں روائی میں رباح کے دونوں درجے تھے اس نے دیکھا ہے کہ

عزت کی حفاظت کر لیا تک کہ سورج پھیل سے جھک گیا

یعنی شمس قال ابو منصور

قد روينا عن ابن مسعود

قال دلوک الشمس غروبها

روى ابن هانئ عن الاخفش

قال دلوک شمس من زمرها

الى غروبها وقال الزجاج

الشمس ذوالها، في وقت الظهور

وذلك ميلها للغروب وهو

دلوکها ايضا يقال دلکت براج

اسی قد مالت للزوال حتی کاد

انما افسر يحتاج اذا تبصر به ان

ليکسر شجاع عن بصر بر حقه

.. فان قيل

ما معنى الدلوک في کلام

العرب قيل الدلوک الزوال

ابو منصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود

روایت کی ہے کہ دلوک شمس غروب

ہو، اور ابن ہانی نے غش سے نقل کیا کہ

دلوک شمس زوال سے غروب کہتے

ہے، چنانچہ نے کہا کہ دلوک شمس ظہر

وقت انقاب کا زوال ہے، اور اس

کے معنی غروب کیے جھکنا بھی ہیں اور

بھی اس کا دلوک ہو، محاورہ میں کہا جاتا

ہو کہ دلکت براح و براح یعنی قاتل

زول کے لئے جھک گیا، یہاں تک کہ

دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا چاہے تو

اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے

اس کو آگے پر تھیلی رکھنے کی ضرورت

ہو

تو اگر کہا جائے کہ

سو کے محاورہ میں دلوک کیا معنی ہیں تو

جو بے یار و مددگار ہو دلوک کے معنی زوال

وَاِذَا رَكَ قَبْلَ الشَّمْسِ اِذَا
اور اسی لئے آفتاب کو رکھتے ہیں

ذَاتِ نَصْفِ النَّهَارِ دَاكَّةً
جب وہ دوپہر کو جبک جائے

وَقَبْلَ لَهَا اِذَا اَفَلَتْ دَاكَّةً
جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تب بھی

لَا نِيَّافِي الْحَالَتَيْنِ زَائِدَةً
اس کو رکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں

حالتوں میں وہ جبک جاتا ہے۔

قَالَ سَفَرَاءُ . . . . .
فرمانے لگا کہ اس قول

فِي قَوْلِهِ بِرَاحٍ جَمَعَ رَاحَةً وَهِيَ . . .
(شعرا یا محاورہ) میں جو برح کو جمع کیا

اَكْتُبُ يَقُولُ يَضَعُ كَفَّهُ عَلَيْهِ . . .
یہ راجعہ کی جمع ہے جس کے معنی ہتھوں کے

يَنْظُرُ حِينَ غُرُبَتِ شَمْسِهِ . . .
ہیں، کہنے والے کا منصب یہ ہے کہ وہ

دُونِ كُفُّونٍ پَرِیْیَی رُكَّہ كَر دِکھاتا ہے کہ

شعرا نے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر پہلی

رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے۔

وَسَمَسُ قَدْ كَادَتْ تَلُوْنُ دَهْنًا
ادفعہا بالراح کی ترجمانی

اور آفتاب قریب تھا کہ بیار ہو کر دہن چھو جائے اس کو ہتھیلی سے دھنا تھا کہ دھنک جائے

اس دوسرے شعر سے پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں لوگت زوون

غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

یہ شعر تفسیر لبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں اور سان، عرب میں دلف و دلف کے تحت میں مذکور ہے

عصر کا وقت ہوتا ہے مغربِ دلوک کا آفتاب کے ہر گھبراوے پر بر بولتا ہوا اس کا پہلا چمکاؤ
 زوال کے وقت ہوتا ہے جب ہمتِ آس سے ہٹتا ہے دوسرا چمکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے
 جب ہمتِ آس کی ہمتِ نظر سے ہٹتا ہے اور مغرب کی طرف چنے و لون کی نگاہوں کے سامنے
 پڑتا ہے اس وقت شاعروں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کی نگاہوں کے اوپر پڑنے لگتی ہے یا کسی اور
 چیز سے الگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا تیسرا چمکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب
 ہمتِ آس سے نیچے ہو کر دُوب جاتا ہے اس میں مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال
 سے کر غروب تک زمانہ پُرل میں ہوتا ہے اس وقت سے جیسا کہ اوپر گذرنا تھا یہ کہہ یا کر کہ لو
 زوال سے غروب تک وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میانات
 پر کیا جاتا ہے۔ زوال سے میرا پر جو ہمتِ آس سے ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہر پر جو ہمتِ نظر سے
 ہوتا ہے۔ اور باقی اس میں ہر پر جو ہمتِ آس سے ہوتا ہے۔ دیر وقت زوال سے غروب تک
 مسلسل کے بعد دیگرے ہر گھبراوے کے بعد آتے ہیں اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ
 آفتاب کے دو گھبراوے آفتاب کے دو گھبراوے کے وقت ہر گھبراوے کے

سے مردین نمازین ہیں، کیونکہ میں دلوک ہوتے ہیں، آخر جب آفتاب کا (دلوک) ہمتِ آس
 سے ہوتا ہے، آخر جب اس کا دلوک ہمتِ نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا دلوک
 ہمتِ آس سے ہوتا ہے اس کے بعد غروب (رات کی تاریکی) اور ترن (غروب کی تاریکی) سے
 یہ ہے کہ غروب اور فجر نمازین مردین اس طرح اس آیت پاک سے جو امر میں قیام ہوا وقت

میں تیسری میں بھی صحابہ کی روایتوں سے اس کی تائید ہوا کہ در حضرت بن مسعود

میں تمام روزانہ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے۔

اوقات پہلے ایک درمیان میں آیت کریمہ کو یک دفعہ اور پڑھتے تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات

کا آغاز ظہر امیون اوقات فتاب سے ہوتا ہے اور یہی اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں ہے

جس میں نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے اس میں ہے نماز کا نام آتا ہے اور پہرہ ترتیباً

چاروں نمازوں کا اظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء سے پہلے عشاء پہرہ چاروں نمازوں

دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں اس کے بعد صبح کی نماز ہے جو عشاء سے تقریباً سات گھنٹوں

کا فاصلہ رکھتی ہے اور پھر صبح سے شام تک تقریباً اسی فاصلہ پر چنانچہ اس بیت پر عصر و عشاء ایک

سات نماز کا مسلسل نغمہ ہے۔ چند گھنٹہ صبح کے بعد عشاء کی نماز ہو جاتی ہے اور نماز کے بعد

صباح ہو کر ایک بے وقفہ کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے اور اسی طرح دو وقتوں پر ظہر اور

ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء تک مسلسل نمازیں ہیں۔ پھر صبح تک ستر گھنٹہ

طویل وقفہ صبح، صبح کے بعد نماز کی یہ ہوتی ہے اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک عموماً وقفہ رکھا

جو صبح سے شام تک ہے اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

اوقات پنجگانہ کی ایک روایت اس دور سے روایت کی گئی ہے کہ عشاء سے صبح تک

(بقیہ حاشیہ) دو گھنٹہ خوب آداب و حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کو لکھ کر مغرب اور صبح تک میں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دو گھنٹہ سے دو گھنٹہ تک

سے مغرب اور عشاء اور قرآن وغیرہ نماز صبح مرد ہے اور اس عورت کے لئے نماز صبح بھی ہے اور اوقات

پنجگانہ کو بتاتی ہے۔ یہ بیت بن ہشام باب ابتداء فرضیت صواعق،

وہاں سے نکل کر وہی انجیل ہے، وہی ہے،

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ

اسْتَفْسِدَ قَبْلَ غُرُوبِهِ مِنْ

تاریخ فیروز قیصر و اطراف

الزاد (٨-٢٥)

اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ

آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے

دوستان عزیز در اوقات فراغت

تیسری طرف اور ان کے پاس

مقام پر پہنچے اور یہاں پہلے سے تھکے ہوئے ایک کچھ بڑے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔
 دن کے کناروں میں تیر و زخمی تھے۔

مرثیہ کا تحقیق | یہ شبکہ کی جاسکے کہ اس طرف کا لفظ بمع درجہ کو کہیں پر لیا جاتا ہے

اس بنایروں کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کتنا سے! تو وہی ہیں صبح

شامہ، یا تنقیر، گرو سدا کا بیٹی، تیار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر و شام، یہی شوق لیا جائے تو

۱۵۰ ذکرِ کبریا ہوتا ہے۔ وہ عذاب ہو جاتی ہے۔ دوسری شق خستہ کی ہے تو گو فر

وقت - یہ گھر بھی کمرہ بنی رہتی ہے۔

اس نقضی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ احرار و مومنین کو جمع ہے، مگر یہ کہ عرب میں تثنیہ یعنی

اور پھر بھی اس کا مذاق ہوتا ہے، درخود قرآن مجید میں اس کے ستھارت و جوہر میں، شہداء و کلمہ

شائین و خوشنق و در دو مغرب و دوسری جگاہی کوشش رقی اور مندرجہ کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہ قلب نہ کہے قلوب راہینہ بیچ نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا ہوا ہے، وہ بول ہیال ہے۔

اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں۔
 نزدیک سمت ہے کہ دن کے دو ہی نماز حصے ہیں ایک صبح سے دوپہر تک اور دوسرا دوپہر
 شام تک۔ اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مرد ہیں صبح سے دوپہر
 تک حصہ کا آخری کنارہ نظر ہے اور دوپہر سے غروب تک حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب
 لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب تھا کہ اندر داخل ہو جائے اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس مراد مغرب
 ایک در طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی ملاحظہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا
 چاہیں تو کر سکتے ہیں، مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اسْمِ رَبِّكَ
 زدن آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر

یہ نماز نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق-۳) اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کر

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (دھر-۲) اور اپنے پروردگار کا نام صبح کو اور عصر کو

یہ عصر کی نماز ہوئی اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (بقرہ-۳) (بیچ کی نماز) سورت

میں اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ حَرَفِ اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی)

نَهَارٍ (حود-۱۰) کناروں میں نماز کھڑی کر

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

لے: اَوَّلُ نَوَاقِطِ بَعْدَ الصُّبْحِ (مغرب) (صباح جو پہری ولسان العرب)

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پیکار سے زمانہ گمر یا مکان میں جا کر

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور ۴) صبح کی نماز سے پہلے

اس سے نماز صبح کا علی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے۔

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد

اس کے بعد سے سہاؤں کو عشاء کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے

کسی کے مکان میں بجا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشاء کا علی ثبوت ہے اور اسی

پانچوں اوقات نماز میں،

نماز پنجہ نماز دینے کا نام انبیاء علیہم السلام میں حضرت ﷺ کو جو خاص تفویض

امتیاز حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لے کر آئے اس کی تائید

صرف نظریہ اور خیالی نہ تھی اور نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور فہم نہ رہی، بلکہ آپ اپنے عمل اور طریق

اس کی پوری تشریح فرمادی اور خود عمل فرما کر اپنے تمام پیروں کو اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق

ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت

کو پیش کیا، حضرت ﷺ نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و ادب شرائط و اوقات

و تعداد کی پوری تشریح فرمادی اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک کی دہلی تواتر کے ذریعہ

ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے

کس وقت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں ان میں ہر چیز کی اپنے زبان کی تشریح فرمائی جس بار کو چاہیں

کی دعا نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری یکے کے بعد دوسرے میں کم از کم مدنیہ میں

شب کے گناہ سے بچنا چاہئے اور یہ بتایا کہ جس کے گناہ میں ہیں

نہ ان کی وضاحت کے بعد فرشتہ ان کے لئے ترک کر دینا کہ (قرآن و حدیث) کے وقت کے تعلیم
کی اور وقت کی تبدیلی اور انہما پر ایک ایک کر کے کر کے بتایا کہ یہ سب سب پر ہے
بچے پر دونوں کو بتایا اور سب پر ن سے کر دیا

پانچویں پے شیون مہم کے بعد ہر نگہ حکیم شریعت کی تبلیغ و علان کے مستحب
متبعین فرما سکے و ایک ہونے کے بعد دور و نزدیک سے سرگرم ہو گئے اور انہما سے افسوس
میں کہ بعض کی یا رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہئے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ یہ بتایا
پانچوں کو کہ ان کی تہذیب کو سب سے پہلے پڑھنا چاہئے کہ ان کو پڑھنا چاہئے اور ان کو پڑھنا

نور انہما سے ملے گا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے

و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے

و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے
و انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے فرمایا کہ انہما سے

فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک قریب تک رہتا ہے کہ پڑھ کر نہ
 نکل آئے پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت قریب تک رہتا ہے کہ پڑھ کر نہ
 پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب درود پڑ جائے پھر جب
 پڑھو تو شفق دوب جاوے تاکہ اس کا وقت ہے پھر جب غشا پڑھو تو آدھ کا وقت ہے
 اس کا وقت ہے

ابو بکرؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی نماز میں سات سو بیسوں تک قرات
 کرتے تھے اور نماز روز کے بعد ادا کرتے تھے اور عصر میں وقت پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ
 مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا پھر آفتاب میں جان بقی مغرب تک
 بابت آدمی کو سنا اور بیان یاد نہیں ہوا اور شا کو تھانی راستہ تک اور غزیر میں پناہ نہیں
 فرماتے تھے حضرت جابرؓ دوسری صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نماز میں پڑھتے
 کرتے اور سراسر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورت دوب جاتا تھا
 اور غشا میں کبھی دیر کرتے اور کبھی عجلت اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور
 ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں بہتہ بہتہ سورہ فاتحہ کیا کرتے تھے
 کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی مغرب میں سورہ ناس پڑھتی اور ہی سورہ
 پڑھتی غشا میں دو لکھ انشقت اور واہین و زقین قرات کی ہر دو جگہ میں سورہ غشا پڑھتے
 تھے صحابہ مسلم باب وفات حضور ﷺ میں بھی باب قاتلہ حضرت زولتانہ بھی باب قاتلہ
 و احب الناس و اخرو تھے نیز باب غزواتی میں سورہ و مغرب اللہ و غیرہ میں تھے وہ

اس قسم کی درمیدوں کو تیسری بار پڑھنا اور پڑھنا پر کیا موقوف ہے اس وقت سراج
 کتب تہذیب امتیاز نہ رسالہ مذکور سے لکھنے والی تو اردو دوست و دشمن سب کے نزدیک
 ناقابل تردید حجت ہے،

تو یہ بات بکھر گئی کیوں؟ نہ پڑھنے والی کے بعد صلاۃ اہل (تہذیب کی نماز) جو پہلے فرمائی
 و زنت کے لئے نفل ہوئی پھر پڑھنے پر ہی یہ ہے،

اِقْرَأْ مَا مَلَكَ يَدَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ	نماز کو پڑھنا جس کے ہاتھوں کے بعد کھڑی کر
خَشْيَ سَيِّئٍ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ	وہ (شیر) مغرب سے رات کی تاریکی تک
قُرْآنَ الْفَجْرِ وَ مَشْهُودًا	در صبح کی قرأت نہ کر بیشک صبح کی
مَنْ زَيْلٍ فَهَجَدَ بِهِ نَافِلَةً	قرأت میں حضور ہوتا ہے اور رات کے
لَا تَكُنْ مِنْ غَافِلِينَ	تعمید کرنا کہ وقت مقرر ہے
مَنْ مَشْهُودًا	زیادہ پڑھنا شاید کہ تہذیب کو تیسری بار

(امراء - ۹) تعریف مقام میں اٹھائے،

غور کیا کہ جب تک کہ وقت مقرر نہ ہو کہ رات کو دیر تک نماز در نماز میں جتنا زیادہ
 قرآن پڑھا جائے پڑھنے کا حکم تھا، گویا وہ پانچوں وقت کی ایک ہی وقت ہے، میں نماز تھی
 یعنی نماز کی پانچ پستیوں و اہم پھول بھی کہ غنیمت کی غرت و حق بزرگ تھا جب دو درمیں وقتوں

مذکورہ بالا میں مشرق میں سے آواز آئے کہ نماز مقرر ہوئی اور آواز سے پہلے پڑھنا
 میں سے بھی چاہی جا رہی ہے اس لئے تمہیں کی ضرورت پڑی تاکہ ان کی نماز بھی دور ہو جائے

کی نماز میں الگ الگ ہوں، تو ان کے بقدر رات کی عین نماز میں شریف ہوگی، ورنہ پاک۔
 فَ قَرُّوْا مَا تَشَاءُوْنَ مِنَ الْقُرْآنِ یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پر صحت پانا سانی سے پڑھ سکو
 اس کے بعد اس آیت پاک میں جب قیامت صلوٰۃ کے اوقات ٹھکانہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز
 کی تہجد کی فرضیت سا قاطع ہوگئی، یہاں تک قبل ذکر بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ شاید یہ بات
 پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری حد ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر تعلیم
 فرض نماز تہجد نفل نہ تھی، ورنہ نش ہوگئی۔

قبہ انسان کا کوئی کام جس طرح زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقات نماز
 کی تعیین کی گئی ہے، اسی طرح مکین سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا
 تو ناہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہوتا، تو
 یہ عام اجازت دیدی جاتی، کہ جس کا بدستور چاہے منہ کرے نماز اور کسے توجہ امت کی نسبت
 کا شیرازہ درجہ برجم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدت معوری قائم نہ رہتی، بلکہ اگر ایک ہی مسجد
 میں ایک ہی وقت میں کوئی پورب کوئی یچیم، کوئی اُتراور کوئی دکن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو
 وحدت نام کے خدشہ ہونے کے سبب چھاندا صاف مشککہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب
 میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے، صابئی رستار و پرست، قصب شہلی کی طرف
 منہ کرتے تھے کہ تارون میں وہی ہے، جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ حرکات نہیں کرتا بلکہ برقرار
 رہتا ہے، قناب پرست سورج کی عزت منہ کرتے ہیں آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں اور سنی

مسلمین ہر طرف اپنے خوب قرۃ نظر تو رجب فتنہ و تک لومعین یزید کیونٹا لہری جہڑوں میں رہتے
 علیہ الرحمہ و الطہین لابن تیمیہؒ

کوئی مذکور بت کے کہ یہ اکثر شانی و عرب مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں یہاں تک
 کہ یودیوں کے ایک فرقہ اس میں سے قریب کے غلط کو قبلہ بنایا تھی، شانی عیسائی بھی اسی طرف رخ
 کرتے نہ پڑھتے تھے، اور سرانجام یہ کہ قبہ نہ رہی تھی، تورات سے حضرت برائیم حضرت سخی
 اور حضرت یسوع کی یہ دستور معروض تھا کہ وہ جہاں عبادت کرنا چاہتے تھے، اس جگہ کو
 چند پتھروں سے گھیر کر رخ کا گھر بناتے بناتے، قرن مجید میں بنے کہ بنی اسرائیل جب مشرق
 میں تھے، تو حضرت موسیٰ کے فریاد سے کہ تم جو تھے، اگر پتھروں کو قبلہ رخ بنائیں وہ نماز ادا کر
 دے اور اسی کو قبلہ قرار دے۔

الصَّلَاةُ، (یونس - ۹) نماز کھڑی کرو،

یہ بت تھیں کہ قبہ ہونے، ذکر و شکر و غیرہ کے ساتھ ساتھ یہ موقوفوں پر آیا ہے،

حضرت وود کے زور میں ہے،

لیکن میں جو میں سب سے زیادہ کی شرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھے

ذکر و تیری تہ میں سب سے زیادہ کی شرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، (۵ - ۱۰)

سلاطینِ اول میں ہے،

جب یہ گروہوں کی کے لئے اپنے دشمن کے بڑے انتقام کے جہان میں تو انہیں بچہ

اور نہ اندر کے آگے دیا، گئے اس شہ کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور اس گھر کی طرف

سے یہ تفسیر ہے، ان نیکیوں پر یہ بات سب سے زیادہ قبہ میں تھی، سفر کوین باب ۲ - ۸ - ۱۳ و ۱۴

جس نے تیرے نام کے لئے بنایا، (۴-۳۴)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے :-

اور اُس زمین کی طرف جو تونے اُن کے باپ دادوں کو دی اور اس شہر کی طرف

تونے چُن لیا اور اُس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا، (۴-۳۵)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی

س نے اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی س آیت کی تشریح ہوئی

وَبِكُلِّ رِجْءٍ رَجَعْتَ إِلَىٰ قَبْلَتِكَ اَوَّلَ قَبْلَةٍ لَّكَ
اور ہر ایک سمت کا ایک قبلہ تیرا

وَأَسْبَغْتُ لَكُمُ الْخُرُوجَ ۝
وہ سب سے پہلے سے، تو اے مسلمانو!

(بقرہ ۱۴۸)
نیکوں کی طرف (وُرد)

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہوگا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلہ تھے، یہ

یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پر

آفتاب کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو اور صابئی (ستارہ پرست) قلوب شمالی کو، مثلاً سر پرست

یا بُت پرست، بڑے پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا۔۔۔ یا کسی بُت کو قبلہ قرار دیتے تھے

مومنین اپنی مرکز میں مسجد کو قبلہ سمجھتے تھے۔

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور

مسجدِ مکہ (خانہ کعبہ) یہی مسجد کی تو نیت حضرت اسحاقؑ اور ان کی دو دو کے سپرد ہوئی تھی

اس لئے وہ اُن کا قبلہ تھیں اور دوسری مسجد کے متوالی حضرت اسماعیلؑ کی بیوی نے جو قبلہ بنایا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ منورہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے
 ہوتے تھے کہ کعبہ و بیت المقدس دونوں سامنے پڑ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ
 صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم
 چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی بناء پر ہرگز ازل نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ بیت المقدس کی
 طرف رخ کرتے تھے کہ وہیں نبی سے بھی سرسبز کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی صبیحہ و شام
 کہ اس زمانہ و ملت پر بھی اس لئے نبی پر ملا سجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی ولایت
 اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے تھی، تاہم اس کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ
 کے وسط میں اس کے متعلق احکام مازل رہے، جن میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ خدا کو کسی خاص
 جهت و سمت کوئی حق نہیں، بلکہ وہ بے سمت ہر اور سمتیں ہی کی ہیں،

وَلَا يَسْتَوِي السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ
 وَلَا يَسْتَوِي السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ
 وَلَا يَسْتَوِي السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ
 وَلَا يَسْتَوِي السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ

(البقرہ - ۱۷۰) والا اور بڑے علم والا ہے،

اس کی گنجائش و وسعت میں ہر سمت داخل ہوا ہر سمت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کہ
 قبلہ کے تحت کی اسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے، تمنا ملتا نظر دیتی ہے، دوسری
 آیت میں بھی یہی مفہوم ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ آمِنَ النَّاسِ
 بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں

کوٹ کے س قہدست کس نے کیا دیا

جس پر وہ تھے، کدو کہ پورب اور بچم

دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے

وَأَنفَعُ عَنْ قِبَلِهِمْ نَتَىٰ سَكَتُوا

عَلَيْهَا قُلْ يَسِّرْهُ لَنَا وَيَسِّرْ

يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ (بقرہ - ۱۷)

یہ سارا سہ دیکھا آیت

یہود جن کو سب سے زیادہ غرض یہ تھی کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد

یعنی خانہ کعبہ کو ایسوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

نیکی ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق

مغرب کی طرف پھرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا

تیاست فرشتوں کتاب پر پیغمبروں

پر جو ایمان کے دہر اپنی دولت کو سکی

محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)

رشتہ داروں یتیموں، غریبوں مسافروں

سالموں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں)

دے، اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے

نیکی یہ ہے کہ جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں

اور سختی اور جھگڑا اور جنگ میں صبر

کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ہوئے

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْا وَجْوهَكُمْ

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّئَاتِ

ابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ

وَفِي الْبِرِّ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَاتَاتِ

بِعَهْدٍ هُوَ إِذَا عَاوَدُوا وَالْعَبَاثِ

فِي بَنَاتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ

لَا تَسْأَلُ أَهْلَ الْبَيْتِ بِذُنُوبِهِمْ
اور یہی پڑھیں گے کہ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ)

اس تشریح سے یہ بھی صریح ثابت ہو جاتا ہے کہ سرزمین قبلہ کی کیا حیثیت ہو، قبلہ

دوست یا جگہ جس کا رُخ کیا جائے، فی نفسہ عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہ تھی لیکن چونکہ
اس وقت کے فرقہ و درت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رُخ کی تخصیص کی حاجت تھی، اسی
سلسلہ میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا۔

فَإِلَىٰ وَجْهِكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ
پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ)

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
کی طرف پھیر، اور تم لوگ جہاں بھی ہو

وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ (بقرہ ۱۴۴)

سرزمین قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کی نہیں بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے

چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اسی طرف مشرق، مغرب، جنوب، شمال

سب بیک وقت مسلمانانِ عالم کا قبلہ ہیں جس سے ایک شیعہ، مرید، پیر، جو کہ مسلمانوں کے خدا کی

سجود کا قبلہ بھی ہے جنت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعبیر سے اس وقت

کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا نسب شمال وغیرہ) کو مسجودیت اور معبودیت کا جوئی بدلہ پڑتا

تھا، جس سے بُت پرستی، ورتارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی جس میں

بہت سی منسلکتیاں تھیں،

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے، ہر ملک میں منہ پیر کے ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ کوئی کتاب جیسا کہ اوپر گزر چکا بعض اہل مذہب ان چیزوں کو ساتھ رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ، شیاؤ و عناصر کو ایک جگہ ہر سے کہ سدا اگر ایسا کرتا، تو وہ بھی کالی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ شیاؤ کو نہیں، بلکہ سمت کو جان لیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کی پہلی سمت میں جگہ سے نہ ہٹنے والا بت تھا، اور دوسری چہرہ خورشید کا مطالعہ اور سیاق و سمر کا دیکھا جاتا تھا، دین کو حید کے لئے یہ بات ممکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے احوال کے ساتھ ساتھ رہ پرستی کے عبادات و اختیارات کو کھجکا۔

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا، ستارہ پرستی ہوئی ہو۔ درحقیقت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ بھی ہوتی بات تھی کہ چار سمتوں میں کسی ایک کا انتخاب کسی مزاج سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا۔ نزدیک کے گمان سے نوہر سمت پر تھی، سب جہاں سمت اختیار کر جاتی اس کے لئے ضرور تھی کہ اس کی تھیں کو کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی ہوتی ہوتی کی تفسیر کتاب یا دوسرے ممتاز ستاروں کے طلوع و غروب کا لحاظ کے بغیر ممکن ہی نہیں کہیں کہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدھے سے وہ سمت متعین کی گئی ہے اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجوہ تریخ کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس تریخ سے دین، حید کا دین، شرک کا دین، ہر مذہب کا تھا۔

۳۔ اسی لئے ملت ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہر شے کسی قرآن یا مسیح کو اپنا تہذیب بنا

آلہ تشریف کے ہر قسم کے مناجات ہے اس کی نماز محفوظ رہے جسوقت ہر ایم کی بنانی ہوئی مسجد
 میں سے کن کی نسل نے دو مرکزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا ایک بیت المقدس جس کو حضرت
 دود در حضرت سلیمان نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، دوسری اور
 کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی سماعیل کا نام بھی مرکز تھی۔

پھر سلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا
 جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے۔

رَبَّنَا آدِلْ بَيْنَ بَيْتِ دُفْعٍ وَبَيْنَا سَكِ

بے شک رستہ پہاڑ مبارک گھر جو

لَدُنِّي بِبَيْتِكَ مُبَارَكًا ه

انسانوں کے لئے (خدا کا) بنا، وہ ہے

(الحجرات - ۱۰)

جو کہ میں ہے،

وَذِيكَ فَرِحَ اِبْرَاهِيمُ لِقَاءِ

اور جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ

مِنَ الْبَيْتِ وَرَبُّهُ عَنِ الْبَقَرَةِ (۱۵)

کی بنیادیں، اسی رستہ تھے،

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی شہادت ہے جس کا انکار عہدِ مدہم کے یہود کو بھی نہ تھا،

چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

اور جن کو کتاب دی گئی، وہ جانتے

لَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مِنْ رِجْمٍ

میں کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے

(الحجرات - ۱۰)

(۱۵) ان کے پروردگار کی طرف سے

پولس (پال) ایک خط میں جو گلیتوں کے نام سے لکھا ہے،

کہ یہ لکھا ہے ابراہیم (حضرت ابراہیم) کے درمیان سے ایک نوٹری رہا ہوتا ہے دوسرے

(سارہ) سے، پر وہ جولوڈی سے تھا، (سارہ) جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جوازد سے

تھا، (سنتی) سو وعدہ کے عہد پر یہ باتیں تمثیلی بھی مانی جاتی ہیں، اس سے کہ یہ عہد

دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ حضرت باجرہ منبر کی تھیں، اور سینا منبر کے راستہ میں تھا

پرست جو جوادہ زہرے نام جنتی ہیں یہ باجرہ ہے، کیونکہ باجرہ عرب کا کوہ سینا ہے

اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ مذہبی میں

پراور کا یروشلم آزاد ہے، (گشتیوں کے نام ۲۲ - ۲۴ - باب ۴)

اس اعتبار سے یہ واضح ہو گیا کہ یہاں بیت کا، فی بھی اس جہد سے آگاہ تھا کہ یروشلم

بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب میں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے

کہ یروشلم نیا ہے، اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عہد میں دو عہد تھے یعنی

اُن کی ورد کے متعلق حضرت ابراہیم سے زہرے دو وعدے کئے تھے، باجرہ کا وعدہ کوہ سینا

ہوا، تھا جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ منبر سے اُترے تھے، اور راستہ میں سینا پہاڑ تھا

وعدہ کے مطابق باجرہ کی تمام آبادی نے عرب میں عبادت کا ایک مرکز ہی گھر تعمیر کیا، اور

نہ اس پرانے مرکزی گھر کے متونی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک اُن کے مرکزی

عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن یہ

کہ بیت المقدس کی قومیت بنی اسرائیل کو سامانی تھی، گویا منور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر

خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے، بنی بنی

مرد کشی اور تباہی کے سب سے بڑے عہد کو تو دیا تھا اس لئے حضرت علیؑ علیہ وسلم کی
 بعثت کے بعد خدا نے ان کو تنبیہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے اور جب بنی اسرائیل
 پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو ساعیل کا وہ عہد شراب کیا جو
 سینا پر حضرت ہاجرہؑ کے متعلق باندھا گیا تھا۔

معرفت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مکہ قصبہ) میں نماز ادا کرنا اور
 اس کے چند سال بعد نانہ کعبہ کا تنبیہ بن جانا گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست اور بنو ساعیل
 کے عہد کی ابتداء رکھتا ہے۔ اس کتاب کی تفسیری جلد میں بسلسلہ مراجعہ
 بَعَثْنَا نَبِيًّا قَدْ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ بِتِلْكَ آيَاتِنَا
 نَبِيًّا مِّنْ قَبْلِكَ لَقَدْ فَجَّرْنَا بِكَ الْاِنْسَانَ
 اَلْحَسْبُ لَكَ الْعَذَابُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 بِرَبِّكَ اَحْزَنَ لَكَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ہم نے ہر دو گاہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، سدوم کے بعد اس
 میں قبیلہ ہونے کی نشان دہی نہیں رہی، بلکہ حضرت برہنیم کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی جس پر تعلق
 عہد ساعیلی سے تھا، (یعنی نانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے:-

وَاِذْ بَعَثْنَا اِبرٰهٖمَ بِرَبِّهٖ
 اَوْجِبْ خَدَانِيْ خَدَانِيْ
 كَوْنًا يٰ اَبْرٰهٖمَ لَنْ يُّنْفِخَ فِيْ
 اَوْجِبْ خَدَانِيْ خَدَانِيْ
 كَوْنًا يٰ اَبْرٰهٖمَ لَنْ يُّنْفِخَ فِيْ

خدا نے کہا میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنا

دلا ہوں، (ابراہیم نے) کہا، اور میری

نسل میں سے (خدا نے) فرمایا، میرے

خالصوں کو شامل نہ ہو گا، اور حسب

ظہر (کعبہ) کو لوگوں کے جماع کی جگہ

اور امن بنایا، اور تم ابراہیم کے گھر

ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے

عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو

ظہر کرتے ہو اور عتقا کرتے

ہو، اور اس کے گرد سجدہ کرتے رہو

بِأَمْرِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

قَالَ دَرِمِ ذُرِّيَّتِي طَوَّانَ لَا

يَذَالُ عَمَلِي الْخَالِعِينَ وَإِذْ

جَعَلْنَا أَبْنَتَكَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

أَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ

طَوَّيْرًا أَبْنَتِي وَإِسْمَاعِيلَ وَالنَّاسِ

وَالرُّبُوعَ السُّبُوحَ

(بقرہ ۱۲۵)

غرض یہ مزاہمی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، جس کی بنا پر رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہجرت کے بعد عالم کی روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا،

جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں گھر سے ہو کر حضرت ابراہیم نے توحید کی آواز بلند کی تھی

اور جو دنیا میں اس زمانہ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا

اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خیر و شر کا عکس تھا، اس لئے مکہ ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

اور تو جہاں بھی گئے سجدہ کر ہی نہ کرے

شَقِيبَةُ الْمُسْجِدِ الْأَشْجَرِ (بِتَرْجُومَةٍ)

و حقیقت مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جگہ گھرا ہو کر فرضیہ و سبب و نیت ادا کرے۔
جہاں حضرت ابراہیمؑ گھڑے ہوئے تھے، چین کے مسلمان کو سر جگاہ اور یہ نیت یہاں نہیں
تو کہ زمر نماز کے وقت دھڑرخ ہی کرے، ورنہ فی ہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر
سرت پر ہوتی ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر ہی ہر فرمایا،

ذِي قُوَّةٍ اِنَّ اِلَهَآءَ رَبِّكَ رُفُوعٌ
يَعْلَمُ خَيْرًا مِّنْ مَا تَعْلَمُ وَيَوْمَئِذٍ

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چٹ کسی مسلمان کے معبود و معبودیت پر مشرکوں کی بت پرستی
اور تار و پستوں کی طرح نماز و دعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے نہ اس سے کہ چاروں طرف سے
اس کی دہائی دیکھائی ہے نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کا
بھیجا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اگر زبانِ لغز، ٹوٹ پائیں، اس کی چٹ گر جائے اور نہ
نفسا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قیبر رہیگا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر ملک اس کی چٹ پر
ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ مل سکے، تو بعد ہر قبلہ کا گمان ہو اور کسی
نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جہ ہر سواری جاری ہو پڑھ سکتے ہیں
کی حالت میں سخت خوف کی صورت میں بھی نماز کے لئے قبلہ کی قید نہیں رہتی، یہ باتیں
ن تمام مشرکانہ فہموں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی ہیں، تسلی
تو دیکھتی ہیں، اور یہی اس باب میں دینا نہ ہی کی گمبلی حیثیت ہے۔

عَنْ جَدِّكَ كَمَا بَيَّنَّاهُ قَدْ نَبِّهْتُكَ عَلَى ذَلِكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ

یہ قبہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملت ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت دینا کے لئے
موتوں کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار، اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شہرہ
ہو، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی حدیث قر
دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور ہمارے ہاتھ کا ذکر کیا
ہو، جانور کھائے، وہ مسلمان ہے، گویا اس کے پیرو ہونے سے اگر کرا درندائے آسمانی کی نیکیوں
سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے، تو نظر آئے گا
کہ قبہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم درہ کی صورت
میں خدا کے آگے عفت بستہ اور سجدہ میں۔

رکعتوں کی تعداد | ایک قیام میں کے بعد کو، پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک
رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار رکعتیں گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر
اور عشاء کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستثنیٰ نماز نہیں رکھی گئی، ورنہ
چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر
بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ دل کو بدل بنائے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ
سے قلب میں مضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکنہ میں تمام ہو جاتی، اور چار
سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدولت کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے بھر جاتا، اس
فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم، اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں۔

کہ میں مسجدوں کو جو بے عینانی اور بے سروسامانی تھی اور جس طرح کفار کے در سے چھپ
چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے اس کے خلاف سے اس وقت نماز میں زیادہ کھینچا ہوا ممکن نہ تھا
اسی لئے کہ مندرجہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی جب مدینہ منورہ اگر عینان نصیب
تو تھر، عصر، عشاء میں چار چار رکعتیں کر دی گئیں لیکن مسافر کے لئے دو ہی رکعتیں قائم رہیں
کیونکہ اس کی عارضی پائیدار حالتی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن
عباسؓ کی روایت کا خدشہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور رکعتیں
نہیں رکھتے، اس سے ان سر ہو کہ عینان کی زیادتی اور کسی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد
گنتی اور جڑ جھٹی ہے،

مغرب در صبح کی تین تین قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین
رکعتوں کا دن ممکن نہیں، در صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کسی ہو سکتی ہے؟ لیکن
مغرب در صبح میں یہ تین ورد دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گراہ کشافی، تم، ابوہریرہؓ حضرت
عائشہؓ فرماتی ہے، مغرب میں تین اس لئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، در صبح میں دو اس لئے
کہ اس میں دو رکعتوں کا پڑ جانے کے لئے قرات بھی کر دی گئی ہے،

حضرت عائشہؓ کے رشاد میں تھوڑی سی تنقیس کی ضرورت ہی گزر چکا ہے کہ عینان
در غروب کے وقت نماز کی ہدایت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت

۱۔ صحیح بخاری باب ہجرتہ و حیمہ سلمہ ص ۲۴۰ مسافر و مند بن حبش ص ۶ ص ۲۴۰ و ابن خزیمہ و ابن حبان
و بیہقی و شیخ ابی جندبہ و ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد بن حنبل و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن

کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پڑتی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہوتے ہیں سنا کہ اس سے خسوع و خضوع اور تائید کا مقصد فوت ہوتا، دوسرا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، حاق نہیں، بنا بریں توحید کا مرکز اثر کرنے والا سب سے قریب ترین حاق عدد تین ہی ہے جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، نیز نماز کے خسوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جاتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل زوال داخل خطا جس کو غروب کہتے ہیں، اسی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے مرکز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْ تَرَوْا بِأَهْلِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ

اللَّهُ وَتَرَوْا بِحَبِيبِ الْيَوْمِ،

(ابوداؤد) وہ وتر (حاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت وہ وکشی وقت ہے جب انسان پورے آرام و سکون کے بعد بیدار

ہو، صحیح مسلم نے عن رسول اللہ ﷺ میں وقت ثلث سے عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے

ہیں کہ وہ حاق ہوتی ہے یعنی تین جرات کی وتر ہے،

ہوتا ہے اور بڑا سنا وقت ہوتا ہے۔ طبیعت نورانی ہوتی ہے اور تمہیں ہوتا ہوا تمام عالم اس
وقت سراپا نظر آتا ہے۔ اس سے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح کے
موزون ہے اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان فقرات میں کیا گیا ہے
رَبِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ مَنْ مَشَىٰ بِهِ
بِصَاحٍ كُنْزٍ قُرْآنٍ كَرِيمٍ

(بنی اسرائیل - ۹) کا ہوتا ہے،

اس بنا پر شریعت میں یہ سنیے اس وقت کے نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس
کی صحت کی کیفیت کو پیش نظر رکھنی چاہئے۔ یعنی کتنی دوہری رہیں، مگر کم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے
اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں، چنانچہ خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور نمازوں کی ایک کثرت
میں تشریف لے رہے تھے اور مدت فرماتے تھے، مگر ان کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر سو آیتوں
تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکعت و تہجد بھی ہوتا تھا۔

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کی سنت متبوعہ رہے، تاہم
و تمام مسلمان اس تواتر پر جب انتشار حاصل بھی ہیں، تاہم اس کا کوئی شرعی عیب نہیں ہے۔ غرض
کہ ہر تواتر میں یہ حکم ہو کہ پہلی فوج کے دو حصے ہو جائیں۔ پہلے حصہ امام کے پیچھے
کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑے رہے پھر کہ حصہ دشمن کے سامنے
کھڑا ہو جائے اور دوسرا امام کے پیچھے کر ایک رکعت ادا کرے۔ اس طرح دہری دو رکعتیں ہو جاتی
ہیں اور مستندوں کی جماعت کیسا تھک چکا ہو، مگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ رکعت کے

لئے یہی دستور کتاب لکھوا، باب نقرة سے لے کر کتاب لکھوا، باب نقرة لے کر رکعتیں لکھوا، باب نقرة

ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے ملحدہ طلحہ ادا کرتے ہیں جب نماز خوف میں تسبیح و تہلیل
ثابت ہو میں تو اصل رکعتیں چار ہوں گی اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قسہ یا یہی کمت وانی زیادہ
میں ہی نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں۔

نماز کے آداب یعنی | قرآن پاک و احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد نفلے آئے ہیں
مثلاً صلوٰۃ و غایتہا اور ذکر لئی و یہ نفاذ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب فی سر کرتے
ہیں نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے اگر اس میں جسم کی حرکت کیسا تھ دل کی جنبش شامل
نہ ہو اور روح میں متزلزل نہ ہو جائے تو ایسی نماز بے رنگ و شرابے کیفیت زیادہ نہ ہوگی
اقامت صلوٰۃ : نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جو بچا اقامت صلوٰۃ (نماز کو قائم
کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب
ارکان و سنن کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب
ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے : فَإِذَا أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَأَيْتُمُ الْمَسَاجِدَ
فَمِنْهَا حُبُّكُمْ كَرَاهِيَتَانِ ہو جائے تو نماز کو قائم کرو اس سے معلوم ہو کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو
قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب ارکان و شرائط کیساتھ بجا دیا جائے اس بنا پر نماز

میں احادیث میں نماز خوف کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ہر مجتہد نے اپنی اپنی دلیل کے رو سے ایک
صورت کو مخصوص کر لیا ہے اگر محدثین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں نہ
نافع خیال یہ ہے کہ یہ سب مختلف صورتیں وانی کے مختلف حالات کی بنا پر ہیں جب جیسی صورت پیش آئی
پس کے متبقی نماز ادا کی گئی جنگ میں شادوں سے نماز ادا کرنے کا مسد امام بنی رسی اور بعض محدثین کا ہے

تین رکن کا عتدال یعنی خشوع و خضوع اور نماز چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص
مندی ہے۔

قنوت : نماز کے ادب یا معنی میں دوسری چیز قنوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرہ - ۳۶) اور خدا کے سامنے دبتے کھڑے ہو۔

میں پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت اتری
تو حضرت (علیؑ) نے اس سے منع فرمادیا کہ یہ کیسویں در نماز کے یعنی ادب کے خلاف
تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ہیں قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے۔ قنوت میں
(نکاح، لیل، لعل، عرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں، چپ رہنا، بندگی کرنا، داما مانگنا، عبادت
کرنا، کمر بستہ رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، قنوت کے ان متعدد معنوں میں
ہر معنی نماز میں مقصود ہے کیونکہ نماز میں ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سجدہ و تشہد کے ساتھ تمام
انسانی ضرورتوں و باتوں سے تعلق رہتا ہے۔ وہ خدا کی بندگی بھی ہے جو وہ بھی ہے عبادت
بھی ہے، سب سے دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ قرآن میں جو کوئی
چیز بھی کسی نماز میں نہ ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں کمی ہو جائے گی۔

خشوع : تیسری چیز خشوع ہے چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ خَشِيعٌ (وہ مومنین کا مایاب ہے) جو اپنی نماز

(مومنوں) میں خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں بدن جھکا ہونا، آواز پست مونا، انھیں نیچے ہونا یا سر اتر

مکنت اور جزو در تواضع ظاہر ہونا، لسان العرب اس لئے ہمارے کے سامنے آسکتی ہے
 پیچیدگی اور افتادگی کا خزانہ ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا ہمارے صلیٰ علیہ وسلم کی موت ہوئی۔
 تنقیل: تنقیل کے صلیٰ معنی کٹ جانے کے ہیں اور اس کے معنی صلیٰ معنی ہیں خدا
 کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ہر جگہ کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کی تفسیر ہے
 ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے منظور ہوتا ہے کہ ہمارے
 سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ فرقان میں ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِيُّ قَوْلًا لِّاَلَا
 قَلْبِكَ نَسَقَهُ نَقْصُ مِنْهُ
 قَبِيضًا وَزِدْ عَلَى رَدِّ
 الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً اَنَا سَنِي
 عَلَيْكَ قَوْلًا نَقِيلاً اَنَا سَنِي
 السُّيُوفِ اَشْدُّ دُطُورًا قَوْمُ
 قِيْلًا طَان لَكَ فِي النَّهَارِ جَاءُ
 طَوِيلًا اَذْكُرْ اَسْوَرَّتْ
 تَبَسُّ اِلَيْهِ تَبَسُّ اِلَيْهِ ط

(مزمیل - ۱)

فرصت تر بنے پورے درگزر کے لئے
 اور ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہونا

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا
 ذہن سے تمام خیالات گل جاسنچا ہین بیچہ ستم میں حضرت عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت
 کہ جب حضرت علیؑ نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ جو کر کے کوئی
 نماز کے لئے کھڑا ہوا پھر نہ ان کی شاک کی درخدا کی سب بزرگی کا اظہار کیا جس کا وہ سزاوار
 اور بہت دل کوڑ کے لئے ہر چیز سے نافی کر لیا اور فرمایا کہ تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جائے
 جیسے اس کی ان سے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے
 تشریح: تشریح کے معنی زاری اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے
 کے ہیں انسان عرب نماز میں بندہ پر عاجزی زاری اور عجز و اکالت کے ساتھ سول
 کہ جس کی کیفیت زاری ہونی چاہیے درندہ سے کہ پرانے ہو گئے

دَعُوْا زُرَّارًا تَعْسِرُ رُوْفَ وَحَفِيَّةً
 تم پیش پروردگار کو مسکت و زاری

(سعر ف - ۱۰) کے ساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو

اگرچہ انسان کے ہاتھ سن و ادب کا جتنی جوہر خاص ہے یعنی یہ کہ نماز
 متصور خدا کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں بلکہ یہاں
 نوایش ہوگی اور ان میں سے کسی کو ترک کرنا سے گناہ فرمایا

وَقَدْ جَاءَ وَجْهَكَ لِيُخْشَعَ
 درندہ نماز کے وقت اپنے رُخ کو

مُسِيْرًا وَكَدَّ عَوْنُكَ فَاَلْبَسَ
 تمہیں رکھو درخدا کو خدا میں کے

سے نماز کو دل بہادری و ذلت سے ناپسندیدہ بنایا

لَعَلَّ الدِّينَ ط (عرف - ۳) ساتھ پکارو

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں خاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے۔
ذکر: نماز خدا کی یاد کے لئے ہے اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو تو خدا کی تحقیقی یاد
بہ ہوگی اس لئے فرمایا۔

اَقْبِرُوا لِحَقِّ دِينِكُمْ (معدہ) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کرو

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے نفاظا کر کے کافی نہیں اس کے ساتھ دل کی محنت
اور تنہا کا حضور بھی ہونا چاہئے۔ دوسری نماز کی بڑی غرض ہے۔

فہم و تامل: نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اگر بے پروائی
کی وجہ سے مسنون کی صرف دل متوجہ نہ ہو تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اسی لئے نشہ کی حالت
میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرب کی کڑواہٹ
میں نہیں فرمایا۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ

سُكْرًا اَوْ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(نساء - ۴۳) نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ
میں ہو یہاں تک کہ تم نہ جانتے ہو

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت
ہو اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ اس
بھی انسان فہم اور تدبیر سے عاری ہو جائے اور چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ نمازیں جب تم پڑھنا چاہو تو سو جاؤ کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو لیکن جو کہ دعا کے بجائے اپنے کپڑے بچھڑا دے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نمازی کو جب نیند آجائے تو سو جانا چاہیے تاکہ وہ جو کتا ہے وہ سمجھے، حاکم کی متدرک میں ہے کہ اپنے فرمایا جو شخص اپنی عرج و نحو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ وہ جو کتا ہے اس کو سمجھتا ہو بہر حال تک کہ نماز ختم کرے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اپنے کپڑے پھینک دیتا ہے یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کمال نہیں ہوتی جس طرح نماز کے باطنی شرائط سنت و غایت ہیں نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا احاطہ کرنا بھی سنت ہے اور اس لئے اس آیت ذیل کے مترادف دونوں ہیں۔

پس چھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی

غُفْلَتِہُمْ مِّنْ صَلَاتِہُمْ سَاهَوْنَہَا

نماز سے غفلت برتتے ہیں جو دکھاؤ

عَنْ صَلَاتِہُمْ سَاهَوْنَہَا

کہ نماز پڑھتے ہیں

سَاهَوْنَہَا (راہون -)

اور ان میں سے جو کہ نمازوں پر جو اپنی نماز سے ناغہ ہیں چھٹکار ہوا نمازی ہونے

کے وجود نماز سے ناغہ ہونے کے یہی معنی ہیں کہ نماز کے لئے جو باطنی آداب مثلاً وقت کا

تعمد اور اداسہ رکنا میں غفلت وغیرہ اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، انصراف و توجہ

سے ہم کتابہ حضور باب مرتبہ فی صلوٰۃ جلد ص ۲۴۳ کے ہمارے دیوید اور دومند احمد علی نے اسے

متدرک، تفسیر ترمذی، ترمذی جلد ص ۳۳، مصر ص ۳۳۳ میں مسئلہ نوں کو جو عربی زبان میں ہے

عبریت میں کہنی چاہئے اور پڑھنا کہ نماز میں جو سورتیں درود میں پڑھتے ہیں ان کے معنی وہی نشین کرتی

ہیں مریضوں کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے۔

نماز میں سکون و اطمینان پیدا کرنے کی کئی آپنے ہدایتیں فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو اور تم باہر سے آؤ تو دوڑ کر نہ آؤ کہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون و قرار رہی ہو۔ اس سے قول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان جاری رہے، دوسرے یہ کہ اس کی دوڑ و رچال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر بھی سبب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجئے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا مارکی ہو اور ادھر حاجت کھڑی ہو رہی ہو تو پہلے کھا، پینا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو۔ اگر استنجایا یقیناً حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجئے تاکہ نماز پُر ہو سکے۔ آغازِ سناہ میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ آنے پر یہ عبادت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی جن کو اس کی خبر نہ تھی، حضرت علیؓ عادیہ و سلم کو کئی دفعہ نماز میں سناہ کیا، اور جب آپؐ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا آپؐ نے فرمایا: یہ ہے۔

رات کی نمازوں میں آنحضرت ﷺ پر عجیب ذوق و شوق کا عالم رہی ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے چمے جاتے، جب خدا کی غفلت و کبریا کی کا ذکر آتا، پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں تو دعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو رکعت کر کے ہے، دوسری رکعت میں تہنید اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اسے رب سے کہنا ہے کہ اے رب! میں نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی ہے۔

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے، ایک لوگ مسجد میں زور زور سے قرائت کر رہے تھے، فرمایا لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کی مناجات میں، پھر آواز سے نواز نہ ہوا۔

ایک ہی بی بی نے درخواست کی یا رسول اللہ ﷺ، مجھے کچھ ایسا فرمائیے کہ جو کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو میری ہڈی سی ہو جاتی ہے، کہ یہ سرورِ جبروت کی نعمت ہے، ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص نذرہ کر سکتا ہے؟

اس پر بی بی نے تسبیح سے ہر جو گناہ معذوم کی نذر کیا ہے؟ قرآن کس نماز کے لئے پڑھتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ ﷺ نے کس نماز کی تسبیح دی ہے؟ اور اس کی جملہ کیفیتیں کیا ہیں؟ اور اگر نماز نہ ہو تو وہ نشان کی روحانی اور فانی سعادت کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اس سے قرآن پاک نے نماز کی حافضت یعنی پابندی اور ذہب کے ساتھ داکر کے کوہان کا نتیجہ بتایا ہے۔

الحمد لله رب العالمین۔ جس ۳۵ کے بعد دو باب صلوٰۃ النذرہ ترمذی باب نذرہ فی التضرع فی التضرع
محبوبہ دلی سے، بود بد صلوٰۃ لیل، سے مشہور چند دس ۲۷، عن ابی ایوبؓ

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وہ قرآن کو مانستے ہیں اور وہ اپنی

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ

نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

يُحْكِمُونَ أَيْمَانَهُمْ

نماز کی سن نگہداشت اور محافضت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں

یعنی ایک تو اس کے ن ہر شریعت کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت

نماز کے نماز کی نماز | نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ روح کی غذا اور دل کی تسکین کا

سہارا ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی فرائض

تذاتی، درمناشرقی، عند حاجات کا بھی کارگر آتا ہے، منکثرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ

سے خلاق و تمدن و مداخلت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں، ان کا بڑا حصہ نماز کی

بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوسی، وحشی، اور غیر متہذبن ملک کو

جس کو پہلے درمناشنے کا بھی سہیہ نہ تھا، چند سال میں دین تہذیب، علمی و ادبی پر پہنچا دیا

برکت نبوی، اسلام جب فرشتہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بیرونی

کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مذہب متہذبن ہو جاتا ہے، متہذبن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے

تو ان کے تخیل کو بندت بندہ پر کیزہ سے پکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ پوری دنیا

جس کے سبب ان کا وہی کہ وہ جو پہلے مٹی تھی، اب کسیر بن جاتا ہے

نماز کے ان مناشرقی ناموں میں بالکل تبدیلی چیز ستر پوشی کا خیال ہوا

کہ شرم و حیاء کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپا، نہایت ضروری وجوہ کے

تشریف

پہلے اس تہذیب سے واقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بہرہ برداشتے، یہاں تک کہ
غیر قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں، تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں، اور کمرنگی پر رطلوں
کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر ستر پوشی کے
نزدیک نہ رہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۖ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ

(اعراف - ۳۱)

مردوں کے لئے کم از کم نماز سے گھٹنے تک عورتوں کے لئے پیشانی سے لے کر پاؤں
تک چھپانا نماز میں نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو تہذیب
اسلام گیارہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ
دفعہ حج، جس فرض سے آتش کرک ہمیشہ کیلئے ان کو ستر پوش بنادیا، افریقہ اور ہندوستان میں
مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالئے سو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے
تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومیں
زیب زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کے بے اعتدالی سے بیماریاں پرتاتی ہیں، مرد گھٹنوں
اور نچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت بریک برسہنتی ہیں، نماز کی بھی صبر
کرتی ہے اور متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تہذیب
نک کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں سے پہننے سے عوام کو کٹ پاتے
کہدیا ہے، کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق ہدایت اور پاکیزگی ہے جو اسلام کے دین
کام میں سے ہے اقر کے بعد دوسری ہی جی جو آخرت میں اللہ عیہ وسلم پر نازل ہوئی اس
تک یہ نظم تھی۔

وَتِيَابَكَ ذَهَابًا (مدثر) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،
چنانچہ اسلام نے اس ہدایت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے اور آخرت میں اللہ عیہ وسلم
نے اپنی تعلیمات سے اس کے حد متعین فرمائے اور نماز کی درستگی کے لئے یہ ضروری قرار دیا
کہ سات گناہوں میں سے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں سے
پاک ہوں۔ اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح ہمارے وقت کی مصلحت تیز تر
تھی یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبویؐ میں آکر سب کے سامنے ہتھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ
کو مارنے دوڑے، اپنے ان کمر و کا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا
کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزوں نہیں ہے اور صحابہؓ سے
فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا
کہ اس قبر کے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پر ہیز نہیں کرتا
تو انھوں نے یہ نظم جو صورت نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور تمام مسلمانوں کو پاک کر دیا
رہنے کا حکم دیا اور مستنجا رہتے، خواہ اور طہارت کے وہ آداب سکھائے، جن سے آج
کی بڑی بڑی تمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں۔

نجاستوں سے اپنے بدن کپڑے اور مکانات کو صاف رکھنے کی تعلیم دی جو صحابہؓ سے

کا اہتمام کرتے تھے، ان کی روح فرمائی۔

اس میں تین کچھ لوگ یہ ہیں جو پسند

رَفِیْعٌ رَحْمٰنٌ یُّحِبُّ دُنْیَا وَآخِرَہٗ

کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف دنیا

وَاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُحْصِنِیْنَ

اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف لوگوں کو

(توبہ - ۳)

کو پسند کرتا ہے۔

جب ہم نے عمارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت عظمیٰ

کو کون پسند کر سکتا ہے۔

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم و روح کے پاک و مستحضر رکھنے

پر مجبور کرتی ہے۔ دن میں عموماً پانچ دفعہ نماز کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر گتہ رہتے ہیں

ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ میں پانی ڈال کر پاک و صاف کرنی ہوتی ہو۔

ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں،

کی سنس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جاسکتی ہیں، اور پاک کے تسنوں کو پا

ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں، دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے

جس نے پاک میں پانی ڈالنا سرور کی قرار دیا ہو، نہ کہ عینی حیثیت سے پرستگار، وہ نہ درمی

جزیرے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے حکم میں کس قدر تہی عموں پر پانی ہے، نمازوں

کو پانچ دہائیوں کی ہمت کی ہمت اس وقت درجہ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ

اس ملک میں نازل ہوا، جمال پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے۔

اب سب اور خصوصاً بدو دانتوں کو بہت کم ہمان کرتے ہیں جس گن و دہنی اور بدو
 کے مدد و طرح صحت کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت
 سواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوہ کے قریب پہنچ گئی، اور فرمایا کہ اگر میری امت
 پر یہ شاق نہ گذرتا، تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے عرب نہاتے کہتے، ان کے کپڑے ہموں و ان کے ہوا
 کرتے تھے۔ وہ سنت مزدوری کرتے تھے، جس سے پینہ میں شرابہ مہربانے تھے، اور چونکہ ایک
 ایک کپڑے کو ہفتوں پہنتے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن
 دیکھ کر ان سے بے چوٹی تھی، اس بنا پر اسوہ میں ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ حنبہ کو نماز سے پہلے
 غسل کرنے کی ہر تاکید کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل بوجہ جمعہ واجب علی جمہ کے دن نہا سرباٹ پر ضروری

مختلفہ (بخاری کتاب الجنائز) شبہ

ان کے ساتھ جس دن دھوئے ہوئے کپڑے پہننا خوشبودار و ملائی و نفاست کے
 واسطے اور کو مستحسن قرار دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس کے بغیر کوئی نماز نہیں
 ہی نہیں، فرمایا۔

وَلَا تَكُنُوا جُنُبًا فَاطْمَرُوا اور اگر تمہارا پاک ہو گئے ہو تو نہا کر چھ

مختلفہ طح پاک ہو جاؤ،

م۔ انسان کی کامیابی زندگی کو سب سے بڑا راز ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ ہوں
 پڑھنے کی وقت

اوقات پر انجام پائیں، انسان فترۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس پر بندو باندی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں، جب کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی باقی نہ ہو جاتی ہے، اور اس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز جاہلیت کے، ان کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام، وقتاً بوقتاً انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات ان کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا، در وقت پر اٹھنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے :

الصَّلَاةُ كَالْيَدِ الَّتِي تُدْفِنُ
بِهِ وَمَنْ طَفَفَ فَقَدْ عَلِمْتُ
مُطِيقِينَ هُوَ

نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اس پر پایا
کے پورا ناپ کر دیا ہے جس نے پیمانہ
میں کمی تو نہیں کم ناپے، تو اس کی نماز

اس دوس کے جہان اور عجب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز مسکین کے کام
کا پیمانہ ہے، ان سے اس کا مرہیز پائی جاسکتی ہے
۱۔ جب در حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو کھانا کھانا
سے پیسے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے، وہ بھٹنی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں، وہ اس سے

کے کفر، لہذا منہ دوات الصلوۃ، جلد چہارم، ص ۲۳۰، بحوالہ مستند عبد الرزاق

کی فحاشی و زنی کبھی نہیں کر سکتے جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائے گا صبح کو وقت پر
نکلیں نہیں کر سکتی اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نمازِ عشاء کے بعد بیکار باہن کرنے
سے وقت تک کی فحاشی سے منع فرمایا ہے تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر اٹھ کھل سکے اور صبح پر
سویا نہ کی رات نہ جائے اور صبح کو نوؤن کی پڑتا شیر آواز ہو۔

سَلَاوَةُ خَيْرٌ مِّنْ نَّوْحٍ سوناست نماز بہت بہتر ہے

ن کو بے تاب نہ اپنے وقت بہتر ہے۔ ٹھکانا ہے

ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی بھی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ہلکا ہوتا ہے
تو رات ہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اس کو اپنے فضل پر قدرت ہوتی ہے اس کو اپنے خدا کے سامنے
جانتا ہوئے شرم آتی ہے اس کا خمیر اس کو ملت رہا ہے وہ لوگوں سے بنا پر شرم آتا ہے
کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر سن محمد کے فحاشی کا ترک ہو اس کے پاؤں بری کے
رستہ پر پڑے وقت کا چلتے ہیں، غرض نماز انسان کے خدائی حاسہ کو بیدار کرتی ہے اور بڑا ہو
جس کا پانی ہے اور خود زنی نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے

رَتَّ عَدُوٌّ تَدْرِي عَنْ الْغَشَاةِ بے شک نماز بے حیائی اور برائی ہاتھ

وَمَنْ كَرِهَ غَضَبُوتَ (۵) سے روکتی ہے

نماز غسل و پوش بیداری اور ایسا ہی میں تہجد اور غور خدا کی تسبیح و تہلیل اور
پس سے دعا سے مغفرت کیا ہم سے اس کے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و حواس و فہم
سے بیکاری کتاب مقبول قباب ما جردہ من لیسر بعد انشاء

احصاء کو کعبہ میں نماز کی حقیقت کی منافی ہے، اسی لئے اس وقت بھی جب شرعاً نیت نہیں ہوئی تھی اس کو پنی کرشمہ کی رات میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَتَكُونُوا سَائِرِ

نشد کی رات میں تم نہ ہو گے قریب۔
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء)

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کر رہے

تھیں پر ہنر کر سکتا تھا۔

مسلمان کا تیاری
نشان

در مذہبی، بلکہ سیاسی حیثیت بھی سن کر سب سے زیادہ فحاشی، برضا فقیہ کے امتیاز کی ضرورت تھی۔ قانون کی دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا۔ حکام میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب میں شک و گمان نہ تھا کہ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی۔ اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا جو عرب کے تہذیب کی ایک لازمی جزو تھا۔ ضرورت امتیاز کے موقع بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے۔ گورنمنٹ اس کی ضرورت کو نہ دیکھتی تھی۔ ضرورت تھی کہ چونکہ کثرت امتیاز متبادل تھا اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عصب و نفاس کی طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی۔ فقر کے ساتھ بھروسہ کی ایک بندہ بھی ضرورت تھی کہ ضرورت تھی کہ ضرورت تھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ رزق میں پہلے چوری کھانی لینے کا موقع بڑائی حاصل ہو سکتا تھا۔ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں صرف حاصل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک کی ذریعہ میں کسی کو امتیاز کی ضرورت نہیں پڑی۔

وَرَأَى عَمْرُو بْنُ الْوَدَاعِ رَسُلَ اللَّهِ قَامُوا
اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھ رہا تو

کسبندی کے ساتھ اٹھتے ہیں،

اسانی (نصف ۶-۲۱)

一、

اور مضموع و خشوع والوں کے علاوہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نماز سب پر گراں ہے،

10-20

نصرت شاه و فخری نادر کی نسبت کہ بر حسب کتابت است و حضرت علیہ السلام کے فرزند

بناتین پر فخر و عشا سے زیادہ کوئی

بِسْمِ صَلَاتِي انقل على الهند فميت

کتابخانه عمومی

[illegible]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نو عشار اور صبیح کی نیازوں میں غیر حائز

پیشہ گوئی، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔

کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ کہ

يَنْقُصُ عَنِ عَقْبِيَّةٍ مَا وَاِنْ كَانَتْ

جو کچھ پڑوں پھر بھی گناہ و برکت

يَكُونُ عِلَّةً لِّاَلَاءِ اَلَّذِيْنَ هَدَىٰ

جو ایمان نہ چاہے کوئی نہ رہے

بقرہ - ۱۷۷

یہ بیان دشمنیت اب قیامت تک نہ کم رہے گی ایسے آپ نماز پڑھیں گے ہر روز

کھایا... دربار سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں وہ سب ان سے

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے اس فرض کے انجام دینے کیلئے

جنگ کی تدبیر

کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے اس تیاری کا نقشہ ہماری روزنامہ کی نماز میں اپنی پٹہ بوجہ و دین سے

اَشْرَفَتْ عَلَىٰ شَرِّهِ

كَرَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پناہی پر چڑھتا تھا تو کبیر و جیب نیچے

جَبُوشَهِيرَةً عَنَّا سَدَّيْكَ بَرْدُ

اُترتا تھا تو بے حرکت تھا نماز کی حرکت

كَهَبَطُوا مَجْهَافُوضَعَتْ صَلَاةُ

پڑھ کر گئے

شالی ذرات (ابوداؤد)

صف بندی ایک فسر (امام) کی عمت تمام سپاہیوں نمازیوں کی باہم محبت

و شجری۔ در ایک تکبیر کی وز پر پورے صفوں کی حرکت درشت برخاست مسلمانوں

صف جنگ اور نماز کثافی اور ان کے قواسمیں کو بید کرتی ہو جیسے میرا بچہ وقت

وضو کرنا، اُٹھ کر وقت و غیب کر شریعت میں حرکت کر کے نماز کے وقت پہنچ

سے بخیر با نیک سستیاں قبلہ

ان دھپ پیوں سے وقت نکال کر شد کو یاد کرنا اور ت کو سونے سے پہلے دعا فرمائی کر لینا صبح کو
 خوب سحر کی مدت کو چھوڑ کر سہارہ کی میں معروفت ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی حمت
 و تقویٰ سے بے پردہ ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں۔ در کام کے وقت حسرت و غم
 کے تانے کو بے روزگاری سے بچیں۔ اور اس کے لئے ماضی بھینوں کی برداشت کیا ہے کو جو رہنا
 ہفتہ میں ایک دن نہ رہے کہ شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا دن رات پڑھنا
 میں اہم کے وقت میں کھن تھا، مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس جماعہ اور
 منہ سرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خاصہ کے خواہ رہیں۔ اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت
 دے گا کہ اس کی کسی یہ مشقت اتنا قی مشکلات کے وقت اس کے لئے کس قدر
 میں ثابت ہوتا ہے۔

. . . تمام مہاراجہ دست بہ تمام مذہب کا عمل متحدہ تکمیل اخلاق ہے، لیکن اصلاح خلق
 کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے۔ تمام عبادات
 میں نہایت نماز ہی ایک چیز جو نفس کو بیدار کر سکتی ہے روزہ حج و زکوٰۃ اور شہنشاہ
 فرض نہیں ہیں اس کے ساتھ روزہ میں ایک بار فرض ہوتا ہے زکوٰۃ کا بھی یہی حال
 ہے عمر میں ایک بار دکرنا پڑتا ہے اس لئے یہ فرض نفس کے تنہا رہنے بیداری کا دلچسپ
 اور وقتی ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ ہر نماز میں پانچ بار اور کرنی ہوئی ہیں ہر وقت وضو
 کرنا پڑتا ہے۔ روزہ قیام و تقوہ جو روحانی تہلیل و تہلیل تہلیل تہلیل ہے اس میں
 تقویٰ و استقامت پیدا کر دیا جو جن میں شہرہ نفس میں تدریجی ترقی پزیری کی بہت پیدا کرتی ہے اور

دہلی قنبہ اور
 بیداری

چوبیس گنٹہ میں چہ گنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار و تہیبِ خفتہ کو بیدار کرتی ہے
اس طرح نفس کو رات دن تہیبہ ہوا کرتا ہے،

الفت و محبت

۱۔ نور مسلمانوں میں پائی رحمت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے تھانہ میں جس
کسی ایک جہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں اور ہم ایک دوسرے سے میں تو ان کی بیگانی دور
ہوگی ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے
بروقت تیار رہیں گے، قرن پاک نے ہمارے اس وقت اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْقُمُوا الصَّلَاةَ

اور خدا سے ڈرتے رہو اور نماز گھڑی رکھو

الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

جہنوں نے، اپنے دین میں پھوٹ کر

اور بہت سے جتنے ہوئے،

(دور - ۴)

شیتا

۲۔ معنوں ہذا کہ نماز کا جماع مسلمانوں کی جتنا بندہ کی ہر فرقہ بندی سے بچی رہے
سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلامِ فیہوں کے موقت کم سے کم

۲۔ بعد اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی و غمخواری کا ذریعہ بنی

غمخواری

جب پیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، ہر امر و ہر شے سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان
کی فیاضی کو شکر ایک ہوگی، ایک دوسرے سے کد کد کی خبر ہوگی، اور اس کی قدر کی ہوگی
پیدا ہوگی،

اتہ کے سدھ میں، حیرت و حیرت کا ایک گروہ وقت، جو رشتہ زید و مستحق امانت میں

یہ گرو مسجد میں رہتا تھا، صبح نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی چنانچہ اکثر شہر کے بزرگ و خوش حال لوگ مسجد میں ملے دیتے تھے جس پر یہ گروہ گزراوقات کرتا تھا اکثر عبادت و خود کفایت (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز و درش ہو کر ان دلوں کو ساتھ لے لے، اور یہ گروہ میں کئی کئی تھے، اب بھی مساجد غیرت و صدقات کا ذریعہ ہیں یہی وجہ ہے کہ غیرت نجد میں نہ زار و زکاؤ کے ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔

وَقَدْ جَاءَتْكَ مِنَ الصَّرَاوِجِ وَمِمَّا

اور نہ زکاؤ نہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہونے

رَزَقَ لَكَ مِنْهُ يَوْمَ تَرْجُو

دیے اس میں سے صرف کرتے ہیں

جماعیات

اس اجنبیت چونکہ ایک فیری چیز ہے اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف جماعی اوقات اور تہذیبی فرقے کیے ہیں جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے ان میں ہی سے جماعیات کی تہذیبیں ہیں، انگریزوں، اردو سرکاری حلیوں، جنسوں، مذہبوں سے کچھ بڑی بڑی جماعیات ہیں، انہیں قائم و پختہ ہے، وہاں اپنے مفروضات بھی پیش کرتی ہیں، اجنبیت کو مدح جاتی ہے، اگر غیبت کا مہم پیش نظر ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرور، شراب خوردگی، تہ بازی، چوری، بد نظری، بدکاری، رشک و حسد، بکشت و زاری پیش آتی ہے، شہلے ٹھیکے، سوکھ بھولی، تہذیب، کشت و کشت میں عربی شہر کوں میں ہی ملتی ہیں، اب کی سنی ہیں، پڑا، جائز، حلال، غرض کہ ہر جماعی بدعات ہر تہذیب کی مول و رشتہ دار کہہ کر نہ جانتے ہیں، اب اگر ان خیرات کو سوچ کر صورت اللہ اوی کیا جائے، اور ان کی جگہ ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کرتا تو محض یہی ملتا، فی نہ ہوتا، غرض کہ وہ اپنی

اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قسبِ نسائی اپنی فطری پس کو بچا سکے اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رخ کی طرف ہے چند نچر سدا مرنے سے روزانہ جماعت کی عام نمازین ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں کہ جماعت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو اور مشرکانہ برائیوں اور اخلاقی برائیوں کو بھی حصر زدہ کر دے اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوتِ خیر پر رکھی گئی ہے حج کے مانگیندہ ہی اجتماع میں دوسرا جماعتی و انتہائی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توجہ نسبت کو قرار دیا جس طرح سدا م کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاقی عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہمزگی کے باوجود تشنہ اور تھکاوٹ میں رہے لیکن گرافن کے دل و دماغ اعضا و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مشغول رہتے ہیں سکون و اطمینان عیش و راحت اور دلچسپی کی لذت جو سرگرمی کا آخری نتیجہ ہے جو تشنہ و تھکاوٹ مفید سے مفید کام سے بھی دنیا جھجکتے اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے۔ دن کا ختمات ہی بنا پر اوقات انہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے انسان ہمہ ہم میں ہمزگی پیدا ہوتی ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں ہر کام کی لذت و فائدہ رہتی ہے نماز ایک فرضیہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے اور نہ اس میں یکساں فائدہ یا شرم بہرہ صرف ایک لمحہ فرض ہے البتہ ہر ذرا پنج دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے جس سے کام تمام وقت تک تو ہر بار کوڑ دیا، پھر مشغولیت ہوتی اور ہر پچھلے پچھلے لمحہ ہوتی پھر جو سلسلہ جیسے کہ

کاموں کا
تنوع

پڑا تھا، جب زمین خالی ہو گئی، اور غبار پر جا کر نستی ہوئی، اب نیند گئی اور
 نیک پاک بے خبری رہی، اس کے تو دھاؤں کے انتہا سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا وہ دو تہہ جو
 جہانی یا دماغی محنت و مشقت و مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے وہ اس دماغی انٹرو
 وقت کے محنت آگاہ نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کو
 سہت جو دہرایا کرتا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دیا و تہہ از نشت و ہر فاست کے ذریعہ اس سے
 نیک ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی۔

ترہیت

۵۔ انسان کی کئی کامیابی، استقلال و موافقت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اس نے شروع
 کیا ہے اس پر سر بہرہ ذمہ داری، اس کا نام مادیات و فزق کی استواری اور کثیر کثرت کی مضبوطی
 اس کام میں اس شخص کی استواری اور کثیر کثرت کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ نہ ہو
 بہت دن میں ہی زخم ہو، ہمارے یہ فرض ہے کہ ہمارے عہدہ پر آہونے کے لئے انسان میں
 استقلال، موافقت و مزدومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس خدائی خوبی کے پائیدار
 کا فوجیہ نواز سے بڑا کر ہونی و پھر نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا

بِذِیْنِ کُفُو عَلٰی صَدْرٍ رَکِیْمٍ
 جو اپنی نوازدادمت کے ساتھ اور کرتے

میں،

دَامُوا وَتَوَدَّ رَمَاحُ - (۱)

آئندہ رہیں اور شمشیر کے لئے فرمایا،

محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک ہے

احبُّ مِمَّنْ اَوْ لَدَہُ دَمْعٌ وَرَقٌ

جو ہمیشہ کی بات ہے، گو وہ کہ ہو،

زود و زود بایز و بریں تہہ نالہ (۲)

۱۰۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم و جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی وجہ ہے کہ

جاتی بہ تو قوم کا شیرازہ منتشر و پائندہ ہو جاتا ہے، اس میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی

عملی مثال ہے، محمد رسول اللہ ﷺ نے اسی عملی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی

زندگی کا ان کے گھینپہ اور تپا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھرا ہونا، ایک دوسرے سے شائدتہ شائد

طمان، کیساں، برکت و بخش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار، مسلمانوں کے لئے

کی درستہ، بہ صفت اور نماز جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی کی

باجی تواراں، کہ خداوند متعال کی برکت میں جوں، اور باقی میں بری پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت

ﷺ کی شہیدیت مسلم مسلمانوں کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ جب تک تم خوب من کرے

نہ ہو گے، تمہارے دل بھی آپس میں نہ ملیں گے۔

۱۱۔ یہی جماعت کی نیاز مسلمانی نوز میں برادرانہ مبادات و رابطہ فی برادری کی درگاہ

یہاں، میر و غریب، کاہل و گہرے، امدادی و جہشی، عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں جو سب ایک ساتھ

ایک درجہ اور ایک صفت میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں، جماعت کی نامت

کے لئے مسبب نسب، نسب و نسل، رنگ و روپ، قومیت اور نسبت، اہم و درمہیب کی

ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تمام وراثت و نسل و کمال، وراثتی و طائفت کی ضرورت ہوتی ہے

نہ وہ وگذا، اور شمر و رفیع و رذیل، تفریق نہیں، سب ہی ایک ہیں، ایک پر ایک، ایک کا ایک

ایک صفت میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں، در کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا،

اسے صحیح بنی کہ کتاب التسلو و باب التسلو، غرضانہ مہم، اور در کتاب التسلو و باب التسلو،

اس میں برادرہ سادات وراثت فی بردہ می کی مشترک دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے کیا مسلمانوں
کی معاشرتی جمہوریت کی ترقی کے لئے اور کیا سبب ہے؟

مرکزی ساعت

۱۔ جماعت کی سرمتی۔ سیرک منتر غرض خدا امام کے لئے نکلنے پر اشارہ ہے پر
تمام قوم حرکت کرے، نماز، جماعت، سنانوں کی سب زندگی کی منظر ہو کہ جس طرح سنانوں کی
عبادت کا نام ہے جس کے شمار سے پر وہ حرکت کرتے ہیں، سی حرکت قوم کی پوری زندگی کا
ایک ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے لئے سیرک اور قوم کے لئے، وہ ایک باہم در و درمیان میں ثابت ہو
ساعت۔ م کے لئے ایک طرف تو قوم میں نرا بندہ داری کی ذابیت وجود ہونی چاہئے
جس کے لئے تقاضا ہوتا ہے، دو مری طرف امام کو اسباق صالحہ کی ایک سی مثل
جس کا نام چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز، دن و نون چیزوں کا مجموعہ ہے تو
ایک کی حرکت پر قوم کے اعناء و جوڑت کو ہر وقت ساعت گزاری کیلئے تیار رہتی ہے اس کے
ساتھ ہی ہر وقت وجود عین کی ساعت خاص امام کا حق ہے اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے
لوگوں کے لئے سبب ہے، اس پر مکتبہ ہوتا ہے، اس پر پذیر می کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات میں عورتوں
کیے نزال ہیں جو ایک عیاشی و راحت طلب شخص کا پردہ نش کر رہا ہے، ایک یہ شخص جو
شب مجتہدین، عشرت میں مصروف ہوتا ہے، سچ میں شرابی نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی
نہر کے وقت دوسرے کی شہت برداشت کر کے شرابی جماعت ہوتا ہے، پس نہیں کر سکتا، اپنی نیکو ثابت
کے بعد جب نوبت نماز آتی تو وہ باگوں میں تیر پر سب کس جوا ورنیوں میں ہوتا ہے، ان پر مکتبہ چلیا
کے لئے رہتے ہیں، ان کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے جس میں خدا اور امر و وقت پر نماز

کرنے میں غفلت کریں گے،

معیارِ نبیت

۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علمِ فہم و روشنی کے کوئی اور قیہ نہیں ہو سکتا ہے
 کے برابر درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کیلئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ چار نعمت
 میں جو سب زیادہ صاحبِ علم (اقرار) ہے، وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام
 سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو
 وہ امام بنے، اتفاق یہ کہ ان میں سے جو صاحبِ سب سے زیادہ کم سن تھے، ان ہی کو قرآن زیادہ یاد
 تھا، چنانچہ لوگوں نے ان ہی کم سن صحابی کو اپنا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں
 اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حامل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

روزانہ کی مجلس

علمی

۲۰۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ واقعہ تھا کہ جب کوئی علم
 واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مسئلہ پیدا ہوتی یا کوئی مذہبی بات نئی ہوتی، تو مسلمانوں
 منادی کرانی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ نماز جمع کرنے والی ہے، سب لوگ وقتِ پُر جمع
 ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اعتراف پاتے، اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں
 کے مذہبی و اجتماعی سیاسی مسائل کے خلاصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نیاز کے تعلق سے
 ہر مسلمان یکساں سستی کے برابر بغیر جمع ہونا ضروری تھا۔

نہم مور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز سہم کا اولین شمار
 اس کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و خدائی مقصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی سیراز ہر بندگی

سے سنن ابی داؤد کتابِ صلوٰۃ،

مسلمانوں کا شیعہ انداز بندھا تھا، در اسی کی گرہ کھس جانے سے کئی قوم و جماعت کی سرگرمی ہو
 مسلمانوں کے مرقومی اجتماع کا مرکز، اور نیاز اس مرکزی جماعت کی ضروری رسم ہی جس طرح
 آج ہر عیسائی کا افتتاح اُس کے نائب العیسیٰ کے ہمارے قیسین کیلئے ہوتا ہے، اسی طرح
 مسلمان جب زندہ ہوتے، اُن کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، اُن کی ہر چیز اس کے
 ثابت و رسمی کے زیرِ نظر ہوتی تھی، اُن کی نماز کا گھر ہی اُن کا دارالامارہ تھا، وہی درخشندہ
 تھا وہی بیتِ نماز تھا، وہی مینہِ جنگ کا دفتر تھا، وہی درس گاہِ بڑی موعود تھا،
 جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد، افراد کے باہمی نظم و رتبا پرست، و جماعت کے قائدہ کیلئے
 افراد کا پندرہ ہر رسم و عیش اور قائدہ کو قربان کر دینا، درختِ موت باہمی کوتاہ کر کے صرف ایک
 مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا، اس کے حصول کی رومی شریعت ہی کی طرح
 کسی ایک کو اہم و قائم و سر لشکر بن کر اس کی جماعت و فرمانبرداری کا عہدہ کر لینا ضروری تھا
 اس دور کی نماز نہی رموز و مسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و
 فرمانبرداری و وحدت، قوت کا سبق دین میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر
 مسلمان مسلمان نہیں، ورنہ اس کی کوئی جماعتی وحدت ہے نہ انقیاد امامت بزرگ کی
 ورنہ زندگی کا نسب بن سہی بنا پر دینی مہم حیاتِ مسلم نے یہ فرمایا،

العید من یبینا و یبیننا
 ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے
 صدق و حق و ترکِ فتنہ
 وہاں رہتا تو جس نے اُس کو چھوڑا اس نے

کفر کا کام کیا،

(احمد رندی، نسائی، ابن ماجہ)

کہنا کہ چھوڑ کر مسلمان سرت و سب بے زبان، شراب بے نشہ اور گس بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے

اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کو ایک ایک شعور اور ایک ایک متبذی خصوصیت اس سے ^{ختم}

ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز سے ملکہ زمین شامی اور اسی کی زندگی سے ملکہ زندگی ہے،

عرب کی وہ انکلا یا میت | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے ہٹا نہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے

سامنے کبھی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت شانہ تھا، وہ جس کی زبان خدا

کی تسبیح و تہلیل سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اندر بے

منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے حبس سے نجات نہ تھی، وہ جس کی

علیہ کی تعظیم سے دفعہ کیا ہو گیا؟ اب عبادت الہی اس کے سر کا مقصد بن گئی اب اس کے

پیشہ کا مہین خدا کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے ہٹ کر

پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی

تھی، اس کی زبان کو اس مرد کے سوا اور کوئی مردہ اچھا نہ مسموم ہوتا تھا، اس کی آنکھیں اس منظر

کے سوا اور کس منظر کی جانب نہ تھیں، اس کی روح یا بوالہی کی ٹوپ اور ذکر الہی کی بہتری کے

سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی

دل رکھ مردہ بود حیاتے زانی رسید | تابوئے زلف و پیش در مشام رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ

وَأَمَّا كَرُوءٌ فَلَيْدٌ (نساء) | اور جو خدا کو بہت مریاں کرتے ہیں،

دوستی تو انہیں بڑت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان کر دی کہ دنیا کی بے پرواہی مشغول

ان کو ذکر میں سے نفل نہ کر سکیں۔

وَمَا كَانَ دُعَاؤُكَ إِلَّا مُجَابًّا

تَبَّحُّ ثَمَّ ذُرِّيَّتَهُ (نور - ۵)

ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت

کامل خدہ کی یاد سے نفل نہیں کرتا،

اسے بیٹے، چتے پھرتے غرض ہر حال میں اُن کے خدہ کی یاد کے لئے بیقرار رہتی تھی،

خدہ کو اٹھاتے، بیٹھتے، اور لیٹتے یاد

يَذْكُرُونَ لَهُ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَسَىٰ جُنُودُهُ (عن عمر - ۲)

کرتے ہیں،

راتوں کو جب نافل دنیا نیند کے خار میں ہوتی، وہ بستروں سے اٹھ کر خدہ کے سامنے

سرداروں اور زونیاں میں مصروف ہوتے تھے۔

تینا کے پہنچو (رات کو) خواب گاہوں سے

يَجْعَلُ فِي جُنُودِهِ عَيْنًا لِّمَصْرَاحِهِ

سمجھ رہتے ہیں، وہ خون اور امیہ

يَذْكُرُونَ لَهُ قِيَامًا وَقُعُودًا

ساتھ اپنے پروردگار کو بجاتے ہیں

(سجرات - ۲)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ خدہ کے

وَذَاتَيْنِ لِّيَعْلَمَ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ

آگے چلے، تو نہیں جھکتے۔

۱۲ -

پیشہ داری کی باتیں کرتے ہیں

اب اُن کی یہ حدیث ہو گئی کہ

نہ اُن کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہو

تَرَاهُمْ يَرْكَعُونَ بَلَدًا يَلْبَسُونَ خُفًّا

درجہ ہیں پرست ہو خدہ کے افضل اور

مَنْ سَاءَ وَرِثَتُهُ (فقیر - ۱۲)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان
کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

پالاکھڑے (زمرہ - ۵) کدھر ہو جاتے ہیں،

آفتابِ نبوت کے پر تو نے ان کدراکینوں میں خشیتِ الہی کا یہ جو ہر پیدا کر دیا،
اللَّيْنِ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے

قُلُوبُهُمْ، (انفال - ۵۶) تو ان کے دل دل جاتے ہیں،

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل و سیرت

عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم شان و نقاب پیدا کر دیا تھا اور تمام لوگ جو حصہ ہوش
اسلام میں پہنچے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری، گمراہی میں کوئی تھیں

ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ، خرید و فروخت

اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ شغل و عمل ان کو یاد دہان

سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت بنی عمر کے ہیں کہ جب

دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر پڑھ لی کہ صحابہ فوراً دوکانیں بند کر دیں، مسجد میں داخل ہو گئے

صحابہ تمام سترائیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مندر کی

غیر مطمئن باتوں میں بھی وہ عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گو ہی دی،

سے صحیح بخاری باب تجارت فی البر من سئل فی الباری جلد ۳ ص ۲۵۳ بحوالہ عبد الرزاق

وَلَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَكْفُرُكَ تَقْوُهُ

بے شک تیرا رب جانتا ہو کہ دو تہا

أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ

رات کے قریب اور اڑھائی رات

وَنُصْفَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ

ایک تہائی رات تک کھڑا رہتا ہے

مَعَهُ

تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی

اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

(مزل ۲)

اس زمانہ میں عبادہ کو راتوں کے سوا ذکر کو یاد کرنے کا موٹ کہاں ملتا تھا، جو وہ دیر

کے مشق دن بھر کے انشمار کے بعد رات کو کہیں کسی غنی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق

و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑھتے تھے رسول

ﷺ ان کے اس و انما انداز عبادتہ کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس

نماز کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ارکلی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر

اِنَّكَ بِرَبِّكَ حِينَ تَقُودُ

جو رات کو جب تیرے لئے اٹھتا ہے

وَتَقَبَّلُكَ فِي السَّجْدِ

اور سجدہ میں پڑھ رہے والوں کے

(شعر ۱-۶)

درمیان آجانا تیرا دیکھتا ہے،

دینہ منورہ میں گرسب پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طَعِمُوا

سے لوگو! غریبوں کو کھانا کھاؤ

وَأَقْسُوا سَلَامًا وَصَلُّوا

اور سہم کو پھیلو، اور نماز پڑھو

الناس نیاہ (ترمذی) لوگ سوئے ہوں

سہ ماہ

بعض صحابہؓ نے اس حکم پر شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا اور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن عفانؓ
 رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمانؓ
 جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی، حضرت بن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کو
 اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوئے تھے، آنحضرت ابوہریرہؓ نے رات کے تین سے
 کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی، اور تیسرے میں ان
 غلام اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم
 ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی، حضرت بوذرجماعیؓ کا بھی یہی حال تھا کہ دور رات رات نماز
 میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ نے ان کے اسلام بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے پاس جا کر
 قیام پزیر ہوئے، جب رات کو حضرت بوذرجماعی عبادت کے لئے اٹھنے لگے، تو حضرت سلمانؓ نے
 کیا، پچھ پر حجب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صلی
 ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت بھی نماز اعمہ اقصا کی ہو، یہاں تک کہ وہ
 خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابیؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے بود و اب قصد فی صلوۃ سے بود و کتاب لقنواۃ فی وقت قیام منیٰ صلوۃ من ایس سے بخاری

کتاب لا غریب عنک بخاری کتاب عدم سے ایضاً

نے ایک پختہ کام کر کے کہیں بھیجا تھا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت
 ہو چکا تھا ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر ترپٹنے کا اہتمام کیا جائیگا تو وقت بیکار
 اور گر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی اس مشکل کا حل انھوں نے
 اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے سخت سخت چھوری کی
 حالت میں بھی نماز میں سے ترک نہیں ہوتی تھی چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا
 سے کر مسجد میں حاضر ہوئے تھے پھر وہ جس خنوع و خشوع و خویہ و استغراق کی حالت میں نماز ادا کرتے تھے اس کا
 ثبوت بڑا پراثر ہوتا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت
 سے رقت جاری ہوتی کہ کان فرعونوں اور یوں تک پہنچ کر نماز ہوتا تھا حضرت عمرؓ نماز میں اس
 زور سے روتے تھے کہ رُکن کے رونے کی آواز بچپنی تک تک جاتی تھی حضرت تیمم داریؓ ایک بار
 تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی بار بار اس کو دہرائے
 تھے اور مزے لیتے تھے

ع شب شود صبح و بہان ہو تا شا با شام

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں تخی و لرزگاتے تھے کہ دگ تھکتے کہ کچھ بھول گئے ہیں
 حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کہنی کسی مسووس پر دھڑالتے تھے

ابو داؤد باب مسنودہ باب ثانی کتاب الامارہ باب اول فی فضل علیؓ علیہ السلام سے صحیح بخاری کتاب الوضوء
 باب ذی الکرام فی التیمم سے صحیح بخاری کتاب الحجۃ و کتب القضاۃ باب المسجد کیوں فی ستر باب سے
 صحیح بخاری کتاب التیمم سے صحیح بخاری باب مکث بنی السجہ میں

اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کسر نہ ہوا، ورجب مسجد میں جاتے تھے
 تنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جامد پہنچ کر ان کی پیٹھ پر اڑنے لگتا تھا۔
 ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوئے
 ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن ان کو
 تک کر تیر مارتا ہوا جو بدن میں ترار ہو جاتا ہے، کپڑے خون میں تر ہو جاتے ہیں مگر نماز کا
 استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے، اور دُعا سناتے ہیں
 ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ جگایا، جواب دیا ہے کہ میں نے ایک پیارا
 سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز پورا دوں۔

اس سے بھی زیادہ پر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں متبل کھڑی ہیں، یہ وہ شہنشاہ
 ہر س، ہا ہرانیوں اور تنواروں کی بجلیاں ہر طرف کو بندھ رہی ہیں، سرگردن، دست و بازو
 کٹ کٹ کر رہے ہیں، کہ دفعۃً نماز کا وقت آ جاتا ہے، فوراً جنگ کی غصین نماز کی صفیں بن جاتی
 ہیں، اور ایک لشکرِ اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات بے پردا ہو کر گردش کرتے اور اٹھتے ہیں
 نور کا تڑکا ہے، سدا م کے دائرہ کا مرکز فاروق اعظمؓ، انہم نماز تہجد صحابہ کی صفیں
 قائم ہیں، دفعۃً ایک شستی خنجر کھنٹ آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حمد آدر ہو کر سکیم بزرگ کو چپک چپ
 کر دیتا ہے، سب غش کیا کر گر پڑتے ہیں، خون کی فوارہ جاری ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر نماز کی
 غصین اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھانے کو آگے چلتے ہیں، صبح کا

شہادت عبداللہ بن زبیرؓ، اصحاب دسہ طاہرہ غیرہ سے ابورود کتب بستان، قباب لوفیوں میں

اور ہوتا ہے تب غیبتہ وقت کو اتنی بات ہے۔

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے ہاں جو شخص نماز پڑھ دے، اسلام میں اس کا کوئی حقہ نہیں، چنانچہ اسی رات میں کہ زخم سے خون جاری تھا آپ نے نماز پڑھی۔

حضرت مٹی مرقی صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں، بن ہمدان کو گناہ لگتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں، ام سلمہؓ حسین بن علیؓ کے بلکہ میدان میں رونق فرزند ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی، شہیدان جنگ میں نذر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشقیاء کو زندہ میں لئے ہوتے ہیں، اتنے میں نہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ہر کی نماز پڑھ کر سکیں۔

نماز میں جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، عجاہ کر مٹنے، اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزا سے عزیز چیز بھی اگر ان کے سر روحانی ذوق و شوق میں غفل انداز ہوئی، تو بخون نے اس کو اس ذوق پر شمار کر دیا، حضرت ابو علی انصاریؒ اپنی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چپاٹا شروع کیا، حضرت صوفیہؓ دیر تک دھڑا دھڑکتے رہے، پھر جب نہر کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، پھر سوال اُٹھ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

کہا یہ بھاری و قند شاد دت، مٹے ہوئے، ام ابیہ کتاب انصاف، باب لعل نہیں، غلب علیہ لم تہ تریش، لغزہ علیہ جلد ۲ ص ۲۲۰، مصرعہ تاریخ بصری کبیر ص ۲۲، جلد ۲، وقایع سلطنت،

اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اس وقت نہایت بڑا

و شاداب اور پھولوں سے لدا ہوا تھا، پھولوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی، جب اس نے خیال

آیا تو دل میں نادم ہوئے، کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمان

کی خلافت کا زمانہ تھا، اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے بیعتِ فتنہ

میں ہتھا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے بیعتِ المال کی طرف سے ہتھا

تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا،

اسے یہ دونوں واقعے مولیٰ امام اکبرؒ کتاب بقولوا قباب الشیخ عینا میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ

وَالْتُوا الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کی حیثیت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اصل تعلق مانق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ ہے۔
 درجہ کا ایک بڑا فائدہ ہے جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو
 آپس میں انسانوں کے درمیان سمدر دی، در باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے۔
 اور جس کا مقصد نظام جماعت کے قیام کیلئے سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام
 صدقہ ہے جس کا مذاق تقسیم کے ساتھ ہر مانی و جسمانی امداد و نفع پر بھی ہوتا ہے لیکن فقیرانہ
 میں زکوٰۃ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے جو دولت کی مقدار
 کا مالک ہے۔

زکوٰۃ گذشتہ مذہب میں | زکوٰۃ بھی ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذہب کے صحیفوں میں
 مذکور بتائی گئی ہے لیکن ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھاریا تھا کہ بظاہر ان کے
 مذہبی حاکم کی ندرت میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا۔ کہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اور اُس کی
 تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نماز مذہب کا جزو بن چکی تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی

تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہو بنی اسرائیل کی خدمت کا جو عہد تھا آپس نماز اور زکوٰۃ دونوں

اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (پھر بنی اسرائیل سے قرار کر دیتا)

(بقرہ - ۱۱۰) کہ کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

الزَّكَاةَ ، (ما مدہ - ۱۳) اور دیتے رہتے زکوٰۃ

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے

وَإِذْ كَرِهْنَا لَكَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (ماریہ - ۲)

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا ، (ماریہ - ۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے

زکوٰۃ دینے کی تاکید کی

تورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پوزمین کی پیداوار و درجہ فوروں میں یک

عشر یعنی رسولِ حق (احبار - ۲، ۳، ۳۲) نیز سب سے زیادہ علم و حکمت پر خیر و برکت

ہو یا انبیاء و ائمہ و اولاد و جب تمنا خروج ۳، ۳، ۱۵) ساتھ ہی غلہ کا اتنے وقت گرا پڑا

ان اکیان کی منتظر ہیں اور سب سے دختوں میں پہل چھڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی
 اور یہ رقم تیسرے سال و جب داد ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی اس
 سالوں حصہ مذہبی عہد و پاتے تھے۔ ان حصہ حضرت ہارون کی دود (دوین) قومی غلامانی
 کو بن ہونے کی حیثیت سے ملتی تھی اور تیسرے سال میں دسویں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں
 کی ہوائی کے رکھنا پاتا تھا، اسی در سے نام مسافروں، غریبوں، بیواؤں، اور یتیموں کو روزانہ
 کا پکا کھانا دیا جاتا تھا، اور نقد آٹے مثقال وائی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمہ یا مسجد
 بیت المقدس اور قربانی کے عروفت و آرت کی خریداری کے خرچ کے لئے ملتی تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت محمدی کے ان کی مری قواسم میں کوئی ترمیم نہیں
 کی۔ بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، نخل لوقا (۱۰-۱۱) میں ہے کہ جو اپنی غریبوں
 پر نوازش و شرف کے لئے دیتا ہے، اس سے دشمنی بہتر ہے، جو اپنے قسور پر نادم ہے، اپنی نخل
 کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے:-

”مگر کوئی دولت مند نخل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے

متبادل میں کوئی غریب بوجہ خصوص دل سے دود مڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ

اس دولت مند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

اسے نہ غریب پیدائش کے لئے جمع یا زکوٰۃ مشنوں خیرات (Charity) باب ہو رہا
 میں خیرات

۵۷ قراۃ : خروج ۳۰-۱۶-۳۸-۱۲۶) ۵۷ ایضاً،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ نہ
 کی راہ میں لٹا دے کہ (متی ۱۹-۲۴)

”اونٹ کا سوئی کے نام کے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند خدا کی بادشاہت

میں داخل ہونا مشکل ہے،

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے بارے میں
 آدھے متعال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے
 ٹھکوں تک محدود تھی، اس لئے انہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہو سوتا ہے
 اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی، اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی وجہ سے
 اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ بریں زکوٰۃ کی مدت
 کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دو سے یا تیس سال واجب الادا ہو، قدر کا معلوم نہیں ہوتا نیز یہ زکوٰۃ
 کا مصرف کیا یعنی وہ کہاں خرچ کیا جائے، اس کا تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے امر سنانی دیتی ہے
 نغض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہودیوں نے اس فرض کو محسوس کیا تھا، و خصوصاً
 عرب میں جہاں کی دولت کے وہ نہا، ایک بن بیٹے تھے، چہد کے سوا کہ انہیں اس فرض کا دھیان

بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

تَدْرُؤْ لَيْتَكُمْ أَكَلًا قَلِيلًا مِّنْهُ

اور تم نبی سرس سے مواہدہ تھی کہ انہ

کھڑی رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا

وَأَنْتُمْ مَعْرُضُونَ،

پھر تم پھیر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے

(بقرہ - ۱۰) تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانون کوئی رقم و جب و دہی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا

اسلام کی سہولتیں | محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا عملی کارنامہ انجام دیا، اس نے نہایت خوبی اور وقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام بنایا

کیا، انسان کے مار بھر کا معیار عموماً سال نہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام زکوٰۃ کی مدت ساٹھ ہجرت کے بعد ہجرت کی اور ہر سال اس کا ذکر ماضوری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشمے قرار دیئے، سونا چاندی، اور جانور پیداوار اور ان میں ہر ایک کی مسلمہ و حدودہ شریعتیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسوں حصّہ اور پیداوار میں سو اٹھ حصّہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پران کی قدر و قیمت میں کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر زکوٰۃ سے ہر حکم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی اور اس کی تحسیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بہت اہل سے متعلق کیا،

یہ تو اہل تھا، تفصیل حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی یکسخت خست کو نمایان کرنا ہے،

سلام میں زکوٰۃ کی

اہمیت

سید محمد تقی علیہ السلام اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحیفہ وحی میں

کے ساتھ ساتھ جو فراموش شدہ احکام آتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی توجہ دینے

کی ہیں۔ اور زکوٰۃ حقوق عباد میں ان دونوں فریضوں کا باجماع لازم و ضروری اور

مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا

یکساں کاظم رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جس جگہ نماز کا ذکر ہے، اُس کے متصل ہمیشہ

زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں پس منہ، ت پانچ مقامات پر یہ آیتاں زکوٰۃ

مُشَارِقِیْمُ الصَّلٰوٰتِ وَ تَوَالِیْهِ زَكٰوٰتِہَا فَاَمَّا الصَّلٰوٰتُ فَذٰلِکَ اَلْزَكٰوٰتُ وَ زَكٰوٰتُہَا اَرْکٰنُہَا

یا اس کے دینے ورنہ دینے والوں کو مذکور اس کے بعد وہ ہوا اور اس سے معلوم ہوگا کہ سلام

میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، ہر گاہ ونبویؐ میں، اگر جب کسی نے سلام کے ساتھ دریافت کیا ہے تو

ہمیشہ اپنے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا وجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب بیان میں اس قسم کی متعدد روایات

ہیں جن میں یہ ترتیب بخوبی ظاہر ہے، بلکہ ابھی وہ اسلام کے شریعت میں داخل کی گئی ہو چکا

حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہت قبل ہوا

پر کی گئی انما زکوٰۃ وینا اور ہر مسلمان کی غیر خواہی کرنا ورنہ عبد اللہؐ سے شہادت

کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب سلام کی تعلیمات دریافت کیں تو پہلے سلام میں پتہ پانچ کو دیکھتے

ہے۔ میں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت منہ زکوٰۃ سلام کا دعویٰ بنا کر

بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرقوں کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا چاہیے

یہ دونوں حدیثیں بھی ہماری کتاب زکوٰۃ جلد اول میں ہیں

یہ بات نہیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے جب تک نماز پڑھ لیں تو انھیں
بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیکر ان
کے غریبوں کو دیکھائے گی یہ

صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز داں تھے، وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ
آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بناوت کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے
نکلی کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ جو توحید کا قول ہو اس کی خون رو نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ
نے جواب دیا، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریگا۔ میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ ادا نہ
کرتی ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں بخیر کا ایک پتہ بھی دیتا تھا وہ
اس کو دینا پڑے گا حقیقت میں یہ ایک لیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم سر پہنچا
تھا۔ اسے آج بھی در امت کو بھی یا اور سب اس کے ساتھ طاعت کی گردن جھکا دی
نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک دروجہ بھی ہو، سلام کی یہی زندگی صرف
بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے اس میں کائنات اور روحانی

سے یہ بخاری جلد دوم میں ہے کہ کتاب ردی لکھی بخاری کتاب زکوٰۃ جلد اول ص ۱۰۱ اسے در حقیقت
حدیث ابو بکرؓ میں ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ کیا اب تک کسی نے یہ آیت نہیں
قرآن مجید، اِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلًا (توبہ) ان شریکوں کو اور ان کے
وہ توبہ کریں ورنہ زکوٰۃ کریں زکوٰۃ تین توں کو زکوٰۃ دینا (نیز زکوٰۃ بخاری جلد دوم ص ۱۰۱) اب کراہت ان حدیث

نماز باجماعت سے جیسی مسجد میں ادا ہو تو کم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کسی نے کوئی چیز جو کسی بیت مال میں
 میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی سے یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں ساتھ ساتھ نظر
 آتی ہیں، اور ان کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی ضرورت
 محمدی نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح اور مسجد کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے
 کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت مال کی جمع صورت کے علاوہ
 ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی ضرورت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ
 ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت مال میں داخل نہ کریں گے
 بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شمارے سے ان کے لئے
 کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت مال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کو بیت
 تسلیم کر لی جاتی تو، اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پر رہا، ورنہ اسلام کی اہمیت
 جماعت کا انجام اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

ان غرض زکوٰۃ یا دوسرے امانت میں غریبوں کی چارہ دہی مسکینوں کی دست گیری
 مسافروں کی، امداد یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں، رقیبوں کی امانت
 نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرض کی یہ سبب ہے کہ ہمیت و جلال
 کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا زور جس طرح اہم نماز کا، نماز اسلام کے ساتھ ساتھ ہے، اور ماریہ اگر وہ فرض
 تدبیر کی ہے، انیس کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مسکین مالی خیرت کی ترغیب بھی آتی ہے

ہی سے شہر و شہر کی سکن میں کچا پورا تمام ہستہ آہستہ فتح ہو گیا۔ ہم ہوا بھلی موزوں در
 قدحوں کو میں بنا کر ہستہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تشریح مٹی کر، اس سے پہلے کے وقت
 میں ہر زکوٰۃ کا ہستہ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہو، نہ کہ شہر و شہر میں زکوٰۃ کا لفظ
 صرف غیرت کا مراد نہ تھا، اس کی مقدار نصاب سال اور دوسری خصوصیات جو
 زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات پیدا ہونے کے ساتھ
 کو پہنچیں محمد رسول اللہ ﷺ کا اپنی عمر میں دو وقتوں میں مرکب خدا کا حق اور بنیوں کا
 حق پہلے اللہ کا منہ حکم نمونہ در دوسرے کا زکوٰۃ ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت
 حق سبب ہوئی تو اس پر کار کی سر و زبان ہی دو وقتوں کی ہے جس وقت شرح حق کی شہادت
 دیکھیں، ان طرح بہشت سے پہلے نہایت میں چپ کرینہ کی اور نہایت میں نہایت
 ان طرح مکمل اور پار بنانوں کی دستگیری زکوٰۃ کی فرمایا کرتے تھے نہایت غیرت جہر
 نے بہشت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، آپ تر تہہ رول کا حق پر کرتے ہیں، قرآن و
 قرآن دیکھتے ہیں، غریب کو کہتے ہیں، دامن کو کہتے ہیں، روکن و تہیتوں میں مدد دیتے
 ہیں، غریب کی زکوٰۃ ان ہی نرسن کے جوئے کا نام نہیں ہے، یہ اس بنا پر یہ کہنا بالکل
 نہایت کہ نہایت زکوٰۃ تو میں، دین ہی دو، حال حقیقتوں کی تشریح نہایت، ہم اس میں
 سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورت ہے لیکن اس میں نہایت تیرہ وقتوں میں موجود
 ہے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ حکم میں اللہ کی غیبت شان تہ و درخت تہا ہو، اس میں نہایت

تفصیل کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَرَبِّكَ ذَكِّرْهُ (مدثر - ۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے، جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَعْنُ دُكْدُنُكَ (مدثر - ۱) اور بہت چاہنے کے لئے کسی پریشان کر

یہی وہ سچ ہے جس سے مسائل زکوٰۃ کے تمام بگ و بار پیدا ہو کر ہمارے جرموں اور غلوں کی

اس میں بصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل نہیں کی گئی ہے،

وَأَقِمُوا رِحْلَةَ الْإِبْرَةِ (تو، زکوٰۃ دو، دو)

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (معا) اللہ کو قرض دو، اور جو تمہارے بچہ کے

لَا تَفْسِدُوا مِنْ خَيْرِ شَيْءٍ (اور نہ اس کو خراب کرنا)

لَا تَفْسِدُوا مِنْ خَيْرِ شَيْءٍ (اور نہ اس کو خراب کرنا)

بہشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے ہجرت گئے ہیں اور نجاشیؓ

وہاں پہنچ کر ان سے اس کی حقیقت اور اس کی تیاریات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ

نے اس کے جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، اور وہ پیچیدہ اور گہرا ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور نہ

سمجھیں، اور زکوٰۃ میں اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات سے نماز سب سے زیادہ

مہم ہے، اور وہ غلبہ نفس کے اور تقریباً سترہ میں آیا تھا، رسول کے جواب میں آج

ہم کی تفسیر میں، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، سترہ میں جب نجاشیؓ نے، اللہ مبارک ہے، اللہ جبار

سے من احمد جبار دل ص ۲۰۲ سے بھی پوری کتاب زکوٰۃ،

تہ جو اس وقت تک کاڑھتا رہا۔ ہم کی تہمت دریافت کر تو انوں نے دوسری چیزوں کے
 ساتھ زکوٰۃ دے دی۔ یہی تا کر گیا۔ ان کا وقت سے بخوبی واضح ہو کہ مستحق سے پہلے کہ ہجرت
 تک بھی پتہ بہشت کے بند ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی۔
 لیکن چونکہ مجاہدین اللہ جل جلالہ کا طریقہ تعلیم صرف ظہروں کا پیش کرنا نہ تھا بلکہ
 رہ کو عمل سزا کی تعلیمات پر کار بند بنانا تھا۔ اس سے دلالت کے قضا اور مناسبت کے ساتھ
 ساتھ حیرات کے انھیں جزا و جزا کے متعلق حکم کی تشریح بہت بہتہ میل کو پہنچائی گئی۔
 منظر میں سلمانوں کی پریشانی پر گندگی شکستہ حال و روز بہت مسکینی کی جو کیفیت تھی، اس کی
 بنا پر تباہی من کے ساتھ بہت تھا کہ وہ کسی تہمت و گنہگار کو کھانا کھاویں۔ چنانچہ اس
 روز انہیں سنی قوم کی خیریت کی تہمت دی گئی۔

وَمِنَ الْأُمَمِ كَثِيرٌ مِّنَ الْعَقَبَةِ	وہ دنیا کی بہت سی قومیں ہیں جن کی
فُتِحَتْ قُلُوبُهُنَّ وَفُضِّلَتْ فِي	کھلی گئی اور ان کی تعلیمات میں
يُؤَدُّ زَيْدٌ مِّنْ مَّسْجِدِي يَتِيًّا	یہ زید میرے مسجد میں یتیم
ذَاقَ مَسْرِيَّةً أَوْ مَسْكِينًا	ان کا حال مسکینی یا
ذَاقَ مَسْرِيَّةً	ان کا حال مسکینی

کھانا،

(نیل - ۱)

مام قریش پر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ہمدردی کی پکار

یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کی تہمت کی تھی۔

کوئی سنا غائب آیا،

فَإِنَّكَ الَّذِي يُدْعَىٰ إِلَيْهِ
وَلَا يَخْشَىٰ عَلَىٰ طَعَامِهِ مُشْكِلِينَ

وہی ہے جو ہن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا
ہے اور غریب کے کھانے پر آمادہ

نہیں کرتا،

(ماعون - ۱)

كَذَٰلِكَ لَا تُكَفِّرُونَ كَثِيرًا
وَلَا تُخَافُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

یہ بات نہیں، جبکہ باپ کے بچے کو
تم عزت نہیں کرتے، دراپس میں

محتاج کے کھانے کی نیک نہیں کرتے

مُسْكِينٍ (مفسر:-)

اور مسلمانوں کے امداد میں باہمی ہمدردی، دران کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی کہ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ

اور وہ (حاجت مند ہونے کے باوجود)

مُسْكِينًا وَبِتَيْمَانٍ وَاسِيَرَةٍ

محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھاتے

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا

کے لئے کھاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے

ہیں، نہ شکریہ،

شُكْرًا، (دھر - ۱)

دینیہ منورہ، کرب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا، اور انہوں نے کچھ اپنا کاروبار

شروع کیا، تو روزہ کے ساتھ ساتھ ۱۰۸۷ھ میں صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں

ایک دفعہ عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر سے سیر غدا کی راقی خیرات کو، کہ غریب محتاج

لے، بڑے طہری بلع یورپ میں ۱۲۸۱ھ

بھی اپنی خیر کا دن اپنی بھر خوشی و مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو
صدقہ و خیرات کی عام دعوت سے تاکید کی گئی، انھوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ!
تو کیا خیرات کریں

يَسْتَوُونَ مَا رَأَيْتُمُونَ (بقیہ)

وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں

مشاور ہوا۔

قُلْ عَصَوُوا (بقیہ - ۲۷)

کہہ دو کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ خیرات

سے جو کچھ چاہتے ہو اس کو خیرات کرو

یہ زکوٰۃ کی تعلیم کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن
عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہوئے
پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، ایندھ کے ٹوکے، چائے، روغن
کہ اس وقت اسلام و مسلمانوں کی حالت اس کی ترقی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں
کو فتوحات نصیب ہوئیں، زمینیں اور جاگیریں پانچ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی
تو حکم ہوا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا مِنْ

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ

طَيِّبَاتٍ مِّنْ مَّا خَرَجْنَا

اچھی چیزیں، اور جو تمہارے لئے

كُنُوزٍ مِّنْ دُونِ (بقیہ - ۳۰)

زمین سے لیں، اس میں سے کچھ خیرات

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی، توفدائے ان کی تعریف کی کہ

صحیح بخاری
جلد ۱۰
صفحہ ۲۱۳

وَمَا زَكَاةً لَهُمْ لِيَفْقَهُوْا

اور تم نے ان کو جو روزی دتی سی

(تفسیر)

تو وہ کچھ خرچ اخیرات کرتے ہیں

صحابہ کو یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھی، خدا کی راہ میں کچھ نہ پھینک دیتے تھے۔
 لئے بقیہ اور بتاتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار
 صحابہ نے اگر عرض کی کہ سے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا، محنت
 مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کریں، خود بھی ٹانگہ اٹھائیں، دو دو سوئیں کو بھی صدقہ دے، انہوں نے
 پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی سنت نہ ہو تو وہ کیا روزی دے؟ فرمایا، صدقہ کی مذکور چیزیں
 پھر دینا، سنت کیا کہ اگر اس کی بھی نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے، درجہ بانی سے
 نیچے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر قیادت و نصیحتوں کو
 صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس عرض کے لئے باز رہ کر بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا
 تھا، اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔

لیکن بایں سب اب تک تمام عروبہ کے مسلمانوں کے لئے جمع نہیں ہو سکتا تھا،
 جس کا کوئی مرتب قومی نہ تھا، نہ بھی تو تم نہ تھے، رمضان شمسہ میں کہ کال فتح نے تمام عروبہ
 کو ایک سرشتہ میں منسلک کر دیا، اب وہ وقت آیا کہ تمام اپنا خاصانہ وقت مل کر
 اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

حُذِرْتُ أَمْرًا عَظِيمًا قَدْ

میں نے بڑے بڑے امر کے بارے میں

میں نے بڑے بڑے امر کے بارے میں

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَتَزَكَّيْهِمْ بِهَا، صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اس کے ذریعہ

(توبہ ۱۳۰) سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی ہجری ۱۱۰۰ء میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محفلوں اور جامعوں کا تقریر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سیرۂ برکت میں مذکور ہیں، جو شہر کے خرمین نازل ہوئی ہے۔

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اس رسم سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں برسی افراد و تقریر تھی تو ان میں جو عشرین و سول حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، مستثنیٰ ۲۸ و ۲۹ درجہ میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب و مختصر نہ ہو جس سے واجب اور جو کہ انسان بار بار کے دینے سے کٹا جائے، اور نہ اسے خوشی و دلی رنجیت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، ورنہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں مسکینوں اور قلیل مدد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے غویل نشہ کی سخت تکلیف، چھانی پڑو اس رسم نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے ممالک کی روایات کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے مہینوں کو سال مقرر کیا، جس کی وجہ یہ ہو کہ ان کی عملی حیرت پر زمین کی پیداواری دور کی حد سے پیداوار کی خود دیا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی منتہی

سے بن سہ ماہی میں ۱۲۰۰، تاریخ خبری جلد ۲، ص ۱۲، مطبوعہ یورپ،

بہ نسبت محنت ہاتھ آجاتی ہے۔ در بعض وقتاں سخت محنت کرنی پڑتی ہے سب کچھ اکیس حال
 نہیں ہو سکتا۔ انجیل نے حسبِ ستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ
 کی شریعت کا ملہ نے علم اقتصاد و سیاسی پولیٹیکل اکائی کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت
 کے فوری اور غریبی ذرائع کی تعیین کی، در ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی
 اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی نے قراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی
 اخلاقی عدم تعیین، دونوں تحقیقوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص
 کو اجازت دے دی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے خدا کی
 راہ میں دے۔ اس کا نام اتفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے لیکن اسی کے ساتھ
 یہ بھی فرض کر دیا کہ سر زمین کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں
 کے لئے بھی ایک مقررہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے قرآن پاک میں فرمایا،

جو اپنی مال ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور

بِذَٰلِكَ نَمُكِّدُ صَوَابَ مَا نُنَزِّلُ لِقَوْمٍ أَعْمٰی

جن کے مالوں میں مانگتے، اور غریب

وَبِذَٰلِكَ نَقُفُّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ يَسْأَلُوا

کا معلوم حصہ ہے۔

يَسْأَلُوكَ وَالْخُزُوٰنَ (معارف)

اس آیت سے صاف، در صریح طریقہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں

کا حصہ ہو، و بالتبع، مقررہ حصہ، در غرض، مانگتے، چنانچہ قرآن پاک میں معلوم و مروجہ بات

کے ساتھ ثابت ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی کسی

شرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اس وقت کسی قدر سہولت کے بعد قبول کر لیا تھا۔ عوب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل کا کرتے تھے جس کا گھر تو ان میں مذکور ہے۔ اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ اور ان کے نصف مثقال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے سنی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرماؤں کی صورت میں لکھ کر اپنے غلاموں کے پاس بھجوایا، یہی تحریری فرماؤں تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، ورنہ تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا، جو آج تک موجود ہیں۔

اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت مذکور ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضایہ یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار بھی قدر پارہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے عوب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مرائب (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، اسی دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہوا، مثلاً میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو رنج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو ان قوموں میں پھیل گیا تھا، لہذا وہ رعایت تدنظر تھی، اس لئے اس نے چوتھ کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ اپنے کے سبب دولت کا پانچواں حصہ خدا و رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول وراثت کے بعد ان کے نائب

یہ اصول کہ جو سرمایہ ہر کسی محنت کے ساتھ کسی مسکن کے ہاتھ آجائے اس میں سے
 پانچوں حصہ خدا اور رسول کا ہے تاکہ وہ ہر جماعت کے مشترک بقا کے لئے صرف ہو
 وہی ہے جس کی بنا پر کمال یعنی دینہ میں جو کسی کو بلازمت، تنافذ غیبت ہاتھ آجائے
 یعنی پانچوں حصہ جماعت کے بہت مال کا حق تسلیم کیا گیا ہے

محنت و سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار
 تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے اس میں
 کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شریعت زکوٰۃ کی تفصیلات کی، سب سے پہلی پیداوار
 ان صناعات پر زکوٰۃ مقرر ہوتی، جو کچھ زمانہ ایک مخصوصہ رکھتے ہیں تاکہ ان سے حسب
 فائز اور ترقی دینی فائدہ نمایاں ہو سکے، اور اعتدال کا اندیشہ نہ ہو، اس بنا پر سبزیوں اور
 ترکاریوں پر جو دو ایک روزت زیادہ نہیں رکھتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اس
 طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات مکان و آلات
 سامان اسباب سوری و قہری چیزیں پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، چنانچہ ان کے بقا کی ضرورت نہ ہونے
 سے قہری چیزوں سے مرد و جمادات و موتی وغیرہ میں ان پر اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگا، مگر ان کے

صرف سبب زینت قرار دیا ہے، فرمایا حَبِيبَةُ تَدْبِرُ وَنَهْدُ (نخل و مرکہ) زینت جن کو تم پہنتے ہو
 یہ ہے ان جیسے بعض نعمتوں کے نزدیک سونے چاندی کے ستارے زینت پر زکوٰۃ نہیں کہیں
 ان کے نزدیک سبب زینت میں ہیں، سبب زکوٰۃ نہیں نہ روکوں، روکوں روپے کے جو سرت جی کے
 اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو زینت کے لئے جو تھوڑے پر زینت کی چیزیں ان کی قیمت کا نصف

چیزیں پائیں، پیدا و زمین جانور سونا پانہ می، یان کے سٹے، اور سچا رقی مال، چنانچہ ان
چند چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی۔

زمین کی دو قسمیں کی گئیں، ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کو
خرچ کو کاشت کا کرتا ہے، مگر موٹیں اور قلمی خصوصیت کی وجہ سے ان کے سیراب کرنے
میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے
بانی زمین کی مٹی اور شبنم سے آپ سیراب ہوتی ہے اس پر بلا محنت الی، اتفاقی دولت آدمی
زکوٰۃ یعنی عشر دہا، مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی
محنت، و مزدوری سے ہو مثلاً کنوئیں سے پانی نکال کر لانا یا نہر بن کر پانی لانا تو اس میں قسم اول سے کہیں

زکوٰۃ منسأ واجب ہوگی یہ کہ کوئی بہ نصیب کو اوتے پنکھ کے لئے اپنی دولت کو جو ہر رات کی صورت میں منتقل
کرتا ہو تو ہوتا ہو، اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائیگی، لیکن دیانتاً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت گنہگار ہوگا
درتیسری صورت یہ کہ وہ شخص سالانہ پیش رو ضروریات کے لئے جمع کرتا ہے، تو اس کی حالت وہی ہوں
میش قیمت باسوں و سامانوں کا ذخیرہ جمع کرے، اس کا شمار سرائے میں ہوگا، اور اس پر وعید ہے
ہاں یہ بزرگوارت کی قیمت کی گئی نقدی زمین سوئے پانہ می، کی طرح طبعی نہیں ہو بلکہ طبعی زمین ہونے وہ
خود نہایت بزرگی میں بیعت سے ضروریات زمانہ کی مبادیہ یا خریدی مہموں کی جاتی خرید و فروش کی ملک در
نے کی زمین قیمت بنا رکھی ہو، ہر رات جو ہر رات کی چاقی رہی، وہ قوت جائیداد میں ہاں پڑ جائے تو قیمت نور زکوٰۃ
ان حالت سوئے پانہ می کی قیمت کی گئی طبعی سہا ہے، و وہ ضروریات زندگی کے لئے زمین پر ہر عہد بھی ٹوٹ جائے یا
یہ زمین موجد سے تو بھی اس کی قیمت ہر حال میں باقی رہے، ورنہ اس سے وہ مہیا رہے ہیں

یعنی بیسویں حصہ (۳۰) مقرر ہوا اللہ کی سرمایہ جس کی ترقی و محنت، نشوونما، و افزائش میں
 انسان کو شہد روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی
 ضرورت ہوتی ہے، اور جن میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ و لٹاؤ، و اندیشہ مرگ و زوال
 کی دوسری قسم کا بھی آدھا، یعنی پامیدان (۱۰) حصہ مقرر ہوا، رہا فیروں کا ذکر کے آگے آتا ہے
 زمین پر و راوردہ سرمایہ میں شہرت زکوٰۃ کی کسی ویشی کی ایک دقیق وقت آدمی محنت
 و بھٹی پر انسان کی محنت ضرورت جس پر سر کا بیٹا منحصر ہے، صرف مذہب، زمین کے ناموں کو
 چیز برا و راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ زندگی کا سب سے بڑی ضرورت سے
 بے پروا ہو جاتے ہیں لیکن سونے چاندی کے، لکڑی، اور بڑوں کی جو دوست ہے، و دہرہ
 راست ان کی زندگی کی ضرورت کے کام میں نہیں آتی بہت ہمارے وہ و خرید و فروخت کے
 ذریعہ سے وہ اس کو نہ کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو
 نقد روپیہ دیتے ہیں جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیسے
 کو لے کر کھوکھوں کا واپس شہر و دیہات پہنچاتے ہیں، اور سبھی جی اجرت دے کر اپنے
 جہانت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے ہر جہان پر وہ شہر کے
 میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا، چاندی، لکڑی کے فخری اثبات کے بعد کہیں پیداوار
 ہے، ورنہ ہر سال، در سال کی فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے، اس سے پیدا
 پانڈی کی قیمت کے معیار غلہ سے گراں تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار و زمیندار کے

ملک نیکو حائف ابن قیّم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے۔

ماکب ہو، وہاں توں میں رہتے، اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سونے
 سے بنی ثروتمند رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات دین کی مالی خدمات و مستحقین کی امداد
 میں تعلق یعنی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک
 بنایا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح
 اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح امتداد کی تعیین میں اس خمس و دس ایت سے ایک وزکمتہ معلوم ہوتا ہے،
 کہ خمس میں چار حصہ، ست و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل
 کا خمس یعنی پانچ سو روپے، اور زکوٰۃ کے مصارف جب کہ سیرۃ و توبہ و کوع و غیرہ میں مذکور ہیں، صرف
 آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار پانچ کا پانچ حصہ (یعنی پانچ) مقرر ہوا، یعنی سونا
 چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصارف کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ یعنی گنتی گنتی، پانچ سو روپے
 سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درمیاں کے قابل سونا ہے، ان دوسو درموں کو پانچ حصہ کر دیا
 تو ہم ہر حصے کا ایک سو روپے کی شرح پانچ سو روپے دیا، ایک دوسرے کا نصف یا ایک سو
 روپے کا نصف ہوتی چلی گئی ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تجدید حساب یا اقتصاد
 کے خاص خلوص پر مبنی ہے،

باب دوم پر زکوٰۃ: تورات میں تقسیم کے باروں میں دسویں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ
 ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ زچہ) یکساں نہیں ہوتی

نیز جانوروں میں دسویں بیویں کو حصہ نہ ملتا ہے بلکہ ان پر چارپائے نہیں ہو سکتا اس لئے ان میں
 دسویں بیویں کے بجائے تعداد کے تقین کی ضرورت تھی، بشرطیکہ ضروریہ نے اس کو پورا
 کیا چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور فرازائش کی مدت، کیفیت، اور کمیت) کی بناء پر
 اولاً بے مثل یا کم مثل کے جانوروں کو زکوٰۃ مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خیر، گھوڑے (یا مندر و تار
 میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں دوسرے جانوروں کی ہائیت و قوت و کیفیت، فرازائش
 کے کما حقہ حساب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح عامہ ہے جو خود آنحضرت ﷺ نے
 اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر رکھا، اور زبانی نہیں، بلکہ قرین کی صورت میں فرمایا
 کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تعمیل اپنے دور حکومت میں کی ہے، وہ
 جس کی تعمیل آج تک بہ خدات ہوئی آئی ہے۔

نام جانور	تعداد	شمارت زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں
"	۵ " ۹	ایک بکری
"	۱۰ " ۱۴	دو "
"	۱۵ " ۱۹	تین بکریاں
"	۲۰ " ۲۴	چار "
"	۲۵ " ۳۵	اونٹ کا ایک سال بچہ

سے خفیہ کے نزدیک خیل، مناسلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ڈسوری اور ہا دس گھوڑوں میں نہیں

نام بازار	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	۳۶ سے ۴۵ تک	اونٹ کا دو سالہ بچہ
"	۴۶ " ۶۰ "	تین سال کا اونٹ کا بچہ
"	۶۱ " ۷۵ "	چار سال کا اونٹ
"	۷۶ " ۹۰ "	دو سال کے دو بچے
"	۹۱ " ۱۲۰ "	تین سال کے دو بچے
"	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	دو سال کا ایک بچہ
"	اور ہر پچاس پر ۵	تین سال کا ایک بچہ
بکری	ایک سے ۳۹ تک	کچھ نہیں
"	۴۰ " ۶۰ "	ایک بکری
"	۶۱ " ۱۲۰ "	دو بکریاں
"	۱۲۱ " ۲۰۰ "	تین بکریاں
"	۲۰۱ " ۳۰۰ "	ایک ایک بکری
گائے بیل گھنٹیاں	ایک سے ۲۹ تک	کچھ نہیں
"	۳۰	ایک دو سالہ بھڑا
"	۴۰	تین سال کا ایک
نوٹ: یہ سب کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے جس کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے		

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے ، بیل ، بھینس	۲۰	دو سال کے دو بچھڑے ،
	۴۰	ایک تین سال اور ایک دو سال کا
	۶۰	تین سال کے دو
	۸۰	” ” ” ” ”
	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک

غرض سوال یہ ہے کہ تیسری بننے والے عدد پر ایک دو سالہ اور چارپائیں بننے والے عدد پر

ایک سالہ ،

نصاب مال کی تیسین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائط سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ ﷺ کی شہادت نے کر دی ، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیریت کی تیسین ہے ، ان میں امیر و غریب اور کم و زیادہ دولت و نوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی ، مثلاً اگر دس مہینے روپیہ و نوں یا دس پانچ گھنٹے اور بکرمی و نوں سے یہ زکوٰۃ و عدول کی جاتی تو ان پر ظلم ہوتا تو اوراق میں ملے اور مویشی پر جو عشر در نقد پر جو اسی مثل مقرر کیا گیا ہے اس میں اس کا کوئی نہیں کیا گیا ، بعد اسے شتان کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہ دیکھا ہے خداوند کے لئے نذر کرتے وقت دسے شتان سے امیر زیادہ دے ، اور غریب

کم نہ دے" (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، درغیبوں، ناداروں، مقروضوں، اور ان
 زبانون کو جو سرمایہ نہیں رکھتے، یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل
 مستثنیٰ کر دیا نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسبِ خواہش، اخلاقی خیرات کے
 مدد کوئی باق مدد زکوٰۃ عامہ نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر
 کر دیا، سونے کی زکوٰۃ تو اسی دو مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے یا جائے
 جو کہ اگر پانچ وقیعہ یعنی بیس مثقال سونے کا ایک ہو، اور دوقیعہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی سونپا
 قیمت دو سو درہم پانزی کے سکے ہیں، یعنی ایک وقیعہ پانیس درہم کے برابر ہے، اور کم سے کم معیار
 دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسبِ ثلث ہے۔

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
تھوڑا اور پھل	پانچ وستق سے کم پر زکوٰۃ نہیں
اونٹ	پانچ عدد
گائے، بیل، بھینس،	۳۰
بھیر، بکری	۴۰
سبز	پانچ وقیعہ یعنی بیس مثقال سے کم پر زکوٰۃ نہیں

سب موجودہ سکے زر سے جتنے ہیں مثقال سونے کی قیمت کے برابر دو سو درہم پانزی کے برابر ہے
 مثلاً سونے کی دو درہم سے زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ یعنی چار درہم سے زکوٰۃ واجب ہے
 سب کے لئے یہ وجہ ہے جس کو ہر ایک دن ملتی ہے۔

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں

اس معیار سے میر و غریب کی سطحوں میں جو یکساں زکوٰۃ کی باہمی برابری تھی، وہ اب برابری جو غریب خود کو ہتھ کے مستحق تھے، وہ اس قومی مصلحت سے برابری ہو گئے۔

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گونا گونہ ہو گئی تھی۔
 سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ دسق تلو، دو سو درم چاندی، اور پانچ اوقیہ سونہ اور تھیں
 ایک ہی معیار سے ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا، چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ
 اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں، اسی طرح ایک دسق تلوہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درم یا
 مثال تھی، یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ دسق کی قیمت وہی دو سو درم یا ۲۰ مثال ہوتی،

زکوٰۃ کے مصارف
 ان میں اخراجات

حضرت موسیٰ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھ مثال
 سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پتھر بنیہ المقدس کی تعمیر و مرمت

اور قربانی کے عتائی و نشر کی ضرورت مسلمان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، (خروج ۳۰)۔
 دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے ور چل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کٹوں و گروشوں میں
 کچھ دانے اور چل چھوڑ دیئے جائیں وہ غریبوں اور مسکینوں کا حق تھا، (خروج ۳۰)۔
 سوم یہ تھی کہ سرزمین سے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسویں حصہ خدا کے نام پر چھوڑا جائے
 اس کے مصارف یہ تھے کہ زمین والے مع، مل و عیال کے بہت مقدس جا کر جشن بنائے اور کیسے

۱۔ ہدایہ جلد اول باب زکوٰۃ فی التجارۃ۔

اور کہئے، اور لادوں میں جو موروٹی کا ہیں، اور خدا کے گھر کے خدمت گذار ہیں، نام بنام تقسیم
 کیا جائے، اور اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے، اس کے بعد یہ چیزیں
 بیت القس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کو کھانا
 دیا جائے، (استنار ۴ - ۵۶ - سے ۵۷ تک)

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں
 شخص اپنا آپ نام، اور کلمہ ہے، اس بنا پر مفت خور کا ہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں
 کی ضرورت ساقط ہو گئی، اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قبل سے بے کار تھا، کٹا گیا،
 ۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے تباہی رہموں، اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا
 اس لئے سونے چاندی کے سائوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے خاندانی شمعوں کی ضرورت
 ہی نہیں رہی،

۳۔ سچ ان ہی پر واجب کیا گیا، جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ اللہ
 جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے ہر قسم بھی خراج ہو گئی۔

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو، ملک کے ذاتی ضروریات، اور کھانے میں صرف ہونے کی ممانعت کر دی
 گئی، اگر وہ ملک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں، شراک کیا ہوا،
 ۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مومنوں کے ہاں تھے، مسکینوں و
 مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گزشتہ اعدوات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور مسائل کی

کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی سنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ نو مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کئی ہا پاک کرنا یا اس میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن امام نسائی وغیرہ صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں اس لئے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ زکوٰۃ یا رقم خود مستحقین کو دیدی جائے، تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کر سکیں۔
۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدمی انتقال والی تھی، وہ بہت اقلتہا اس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے بین انتقال پر آدمی انتقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دینا۔
۸۔ نقد کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چر جاتا تھا، ورنہ یہ سے وہ چکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام نبی امیرؐ کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید مخدوم ہو سکتا ہو مگر ایک سال تک یہ سب کے تمام ہاتھوں میں منتشر پیروؤں کے لئے یہ بالکل نہ کافی تھا، اس لئے سب سمجھ گئی کہ سرحد کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے۔

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے معدنیات کو بچا کرتے تھے، جب تک ان کو ہمدان ملتی رہتی، خوش اور مطمئن رہتے، اور جب ملتی تو ان کو ہمارے کرنے لگتے، سو ہم نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی لغت خوری کی عادت بدل کر صبر و استقامت کے جملہ صفات کی تعمیر کروائی، اور بتا دیا کہ اس مستحق کون ہے اور اس کو دینا

کس کس کو دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورۃ توبہ کے ساتویں رکوت میں اس کا مفصل ذکر ہے،
 ۱۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتائے
 جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں گھومتا رہتا، اور سلفیت کی دوسری
 آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے پیش و عشرت کے پر شکست سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے
 تاکید کر دی گئی کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کے لئے یہ حرام ہے اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ
 بہت بوجھ کر دیکھے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تاباں
 اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۲۔ اس قسم کی ذی رقوم حب کوئی اپنے پیروؤں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی
 بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ
 پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارونؑ اور ان کی بیوی
 (بولہ دہی) کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کام میں مقرر ہوتے تھے، مگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے
 اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ
 کی ہر قسم کی سہولتیں حرام کر دی گئی،

۳۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

۱۔ زکوٰۃ کیوں تو غریبوں مسکینوں ۱۱	۱۲ اِنَّمَا تُقَدِّتُ لِقَاتِ الْفُقَرَاءِ
۲۔ زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں ۱۳	۱۴ مُسْكِينٍ وَارْحَامٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ
۳۔ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دونوں ۱۵	۱۶ وَتُؤْتِيهِمْ قُلُوبٌ يُفْهَمُونَ

الرِّقَابِ وَالنَّارِ مِینَ دَفِ
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیْنِ
فَوَيْضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ
عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۝

کو اسلام کی طرف لانا ہے اور گردن
پھرنے میں اور جو تاون بھریں
میں اور خدا کی راہ میں اور مسافر
کے بار و میر یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا
ہوا ہے اور خدا جانتے دیکھتے رہا کر

(توبہ - ۸)

راستے میں کی تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے

فقرا میں ان خود دار اور مستورا اب شرک و کفر کی وجہ سے جو دین اور مسلمانوں کے
کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے، درجائے
ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبرور و خود داری کو ہر حال میں
قائم رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا:-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا
فِی سَبِیْلِ اللَّهِ لَا یَسْتَطِیْعُونَ
ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ یَحِبُّهُمْ
الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءُ مِّنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسَبَاطِهِمْ لَا یَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَا ۝

ان مفلسوں کو دنیا و جہاد کی راہ
میں اٹک رہی ہیں، اور زمین میں آزادی
حاصل کرنے کے لئے، چل پھر نہیں سکتے،
نادان واقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے
ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو
ان کے چہرے سے پہچانتے ہو کہ وہ محتاج
ہیں، وہ لوگوں سے سبکدوش رہتے ہیں،

(بقرة - ۳۷)

تمام سچیتوں کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت اور اپنے عشق کے لحاظ سے دینا چاہئے، چنانچہ

اسی سورہ میں فرمایا،

وَأَنَّى لِمَنْ عَلَى حَبِيبٍ ذَوِ عِ
الْقُرْبَىٰ وَأَنْتَ أَهْلِي وَلَمْ تَكُنْ
وَأَبْنِ السَّيِّئِينَ وَأَسْتَغِيثُ
وَفِي الرَّقَابِ ۝

اور جس نے خدا کی محبت پر دیا مال
کی محبت کے باوجود، قرابت نہ ہو
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ایتھ
دالوں، اور غلاموں یا مقروضوں

کی گردن چھڑانے میں، مال دیا،

(بقرہ - ۲۲)

اس کے تین پارہ رکوع کے بعد ہے،

ثُمَّ رَفَعْنَا مَنَاقِبَ هَبِ
تَقَرُّوْا بِذِيْنَ وَرَآءِ قُرْبَيْنِ
وَالْيَسَّاءِ وَالْمَسَكِيْنَ ۝

کہو جو تم ہاں خرچ کرو، وہ اپنے
ہاں باپ، رشتہ داروں، یتیموں،
مسکینوں، اور مسافر کے لئے،

بِئْسَ لِسَبِيلِ، (بقرہ - ۲۲)

وہ خود درمندوں میں	اسلام سے پہلے عام طریقہ پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت مند دور درشتہ
ترجمہ	داروں کے دینے سے اجنبی، بلکہ نہ، درجہ عشق لوگوں کو دینا زیادہ

ثابت کام ہو اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں اپنی ذرا پائی لذت، محبت کا،
ایک حیثیت سے خود رخصی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں اور ان کا نفع و
نفع نہ اپنا ہی نفع و نفع نہ ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاق منہ اور فریب تہ ایک انسان

پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں، وہ تمام تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں جو جتنا قریب
 اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری
 قرابتی کے فوری تعلقات بائیں لفظ اور مل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اپنا حق
 پھر ان دعیال کا اور کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سب میں کچھ بچ رہے تو اس میں
 حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار میں چنانچہ وراثت و ترکہ کی تقسیم میں ہی اصول کی
 رعایت کی گئی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قریبہ داروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون دیکھیں
 ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کس نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے اس بنا پر اگر شخص اپنے
 رشتہ داروں کی خبر گیری کرے، تو کُل انسان کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس
 مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے
 پر جو فوقیت ہے اس کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان شخصوں کی قربت و
 کی نسبت، دوسرے ان شخصوں کی حاجتوں و ضرورتوں کی کمی و بیشی قریبہ داروں کی ترجیح کے
 معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو ان لوگوں پر ترجیح ہو جن کی
 ضرورت اور حاجت بڑی ہو، ان سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر دو نہ ور قریبہ دار ہوں تو
 میں اور ان میں ایک آپ کے عزیز یا دوست یا مہربان ہو تو وہ آپ کی مدد کا زیادہ مستحق ہو گا یعنی ضرورت
 و حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب ہے، ان کے بعد سبب
 یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے۔

فقر اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھٹیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کو
 عزت دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت و آبرو اور
 خود داری کو ہاتھ سے نہیں ہٹاتے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں یہ قصیم
 خود قرآن پاک نے دی ہے اب یہ کہ اوپر برین ہوا، اخلاص و صحت و صحت کے لئے بھی ترک تاکید
 فرمائی ہے اپنا فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دوست در بدر پھر آیا کرتے ہیں، اس آ
 نے دریافت کیا، پھر کون مسکین سے، ارشاد ہوا وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا
 اور وہ کسی سے مانگتا نہیں!

اس قصیم کے دو مشہور ہیں ایک تو یہ کہ ان بھٹیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی
 دیکھ، ورنہ ہمیں کہتے ہیں پامی جائیں گے، اس لئے ان کی عزت اس قدر اعلیٰ نہیں ہے
 تو جب ان مستدریوں مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ
 کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم
 رہتے ہیں، اور ہر مشہور یہ ہے کہ شہریت اپنی تعلیم و عمل کی یہ ثابت کر دی کہ اب جاگد گرد
 کی عزت سن کی ہے وہیں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو پسند کر لی ہو
 شہریت نے منہ رت زکوٰۃ کی تعیین و تکید اس غرض سے بھی کی ہو کہ شہریت کو جاننے
 کی قیمت نہ ہو، وہ ہر شے اس کو اپنی آمدنی کی ایک سالانہ ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ یہ کہ
 منافقتیں در دل با دینہ لئے اس کو اپنے پیار و سہار کی قیمت سمجھ کر لگاتا تھا، اپنا بچہ دہی

۱۔ یہ کہ کتاب زکوٰۃ، مسکین کی ہر ایک سالانہ عین و عیال

ان کی پروردہ درمی ان الفاظ میں کی،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا

لَمْ يَغْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَسَمَ اللَّهُ

رَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُوفِيقُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَأَمْوَالُهُمْ لَفَتْ قُلُوبُهُمْ فِي سُرُوقِ

وَالنَّارِ مِمَّنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَدْ نَفِثَ مِنْ

اللَّهُ ط

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو

(پیغمبر کو) زکوٰۃ پانے میں ملن دیتے

ہیں، اگر ان کو اس میں سے ملے تو رضی

ہوں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہوں

اور کیا خوب تھا، اگر وہ اس پر رضی

رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے

ان کو دیا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس

ہم کو اللہ اپنی قربانی سے اور اس کا

رسول دے رہی گے، ہم کو تو خدا ہی

چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا

مسکینوں کا، اور اس کا کام کرنے

والوں کا، اور ان کا جن کا دل

(اسلام کی طرف) پرچا ہے، اور

گردن چھڑانے میں، اور خدا کی راہ

میں، اور مسافر میں، یہ جتنے خدا کی طرف

سے زکوٰۃ پانے کی

توبہ ہے

(توبہ ہے)

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زکوٰۃ پانے کی

کے قبضہ میں ہیں اور ان کو خرید کر رکھنا ہے، اور وہ مقررہ چیزیں جو اپنا قرض آپ کسی طرح
 ادا نہیں کر سکتے وَالْفَارِصِیْنَ (اوان اٹھانے والوں) اسے مرد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے
 دوسرے لوگوں، در قبضہ میں مصاحبت کرانے کے لئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری پٹاؤ
 لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بہت لمبا سا کام
 جاسکتی ہے، وَفِی سَبِيلِ اللّٰہِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے، جو ہر قسم کے نیک کاموں
 کو شامل ہے اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی روائی یا سفر حج یا اور دوسرے نیک
 کام مراد لئے جاسکتے ہیں، اور وہ سَبِيلِ (مسافر) میں، مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ
 مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درستی پلوں اور مسافر خانوں
 کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے
 اس قومی و مذہبی رستم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے،

مسکینوں، یتیموں، زکوٰۃ کا سب سے اہم مصارف یہ ہے کہ اس سے لنگر گھر، دیے اندھے بڑے
 معذوروں کی امداد، کورٹھی، مفالوج، اور دوسرے معذوروں کی امداد کی جائے، مادہ

یتیموں، بیواؤں، اندران لوگوں کی خبر کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے، و خود روزی کما سکا
 لئے کوشش کرنے کی سبیل قدر سے مراد محنت جمادیا جو اگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، جس آیت کے ترجمے میں
 لَیْزِیْنِ حُضِرَ ذُلُّ سَبِيلِ اللّٰہِ یہاں لی سبیل اللہ سے بار تفاق صرف جماد نہیں بلکہ ہر نیک و دینی
 کام و مردہ کو شرف دینے کا ہے، کہ زکوٰۃ میں کسی کی شرف کی ذات کی نسبت بنانا ضروری ہے
 مگر ان کا سزا جو لیفتھراؤ کے، مملکت پر مبنی ہے، بہت کچھ نسبتہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو
 جیسے خَلَقَ لَکُمْ مَآفِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا، اللہ کہ آپ نے زمین پر ہر شے کو جو آپ نے

نہیں کر پاتے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ منصب ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال
کیا گیا ہے۔ اور مستحقین کی یہ قابلِ فسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن
خدمتِ ان کے مدوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے معارف غور کئے ہیں، جن کی اہمیت کو غافل
غور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

مدنی کو مدد [مدنی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بڑی ذخیرہ تھی، یہ زنجیر انسانیت کی
بزرگ گردن سے صرف خدمتِ کائنات کی انہماکیوں کے آزاد کرنے کے فرائض
بتائے، ان کے ساتھ نیکی، حسان و حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سے بڑھ کر یہ کہ
زکوٰۃ کی مدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد
کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یہ اس کی آزادی کا پورا نہ بنتی
ہے، کشتی برداشت نہیں کر سکتی، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض
کو ادا کرنے کی صورت جوہر کی، انسانیت کے اس دماغ و جذبہ پر یہ تناظرِ اعظم انسانیت کی کیا گیا، کہ
اس کی نیل و دنیا کے محبت کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبرِ صلہ و علیہ السلام کی شریعت نے
اسے انسانوں کے جب رقم فرقہ کو اپنی مدد کی ذمہ داری دے دی، اپنی قیمت پر ایک دینی رقم
وجوب ٹھہرائی کہ اس کے ذریعہ سے جس کے سامنے اس وقت تک وہ نہ رکھا جائے جب تک
دنیا کے تمام مہمراز نہ ہو جائیں، یہ اس کے دماغ کی تمام قوموں سے فائدہ نہ ہو جائے،

مذاذ! گزشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ آسانی بھی ممکن
ہے، مہمزدوں کی مدد، اور ان کے سفر کے وسائل و آلات کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی

صحرا اور بیابان، جنگل، اور میدان آباد کرنا اور ویرانی، سرحد آگے جانے والوں کا آنا لگتا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات و حوادث کے پیرائے بہہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لئے کھانا پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر و فرش کے لئے چادر نہیں ہوتی، وہ یہ حالت سر نشان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے۔ اسی اصول پر سرکاری کونوٹیاں مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس انتظام اور بجلی کے عہد میں یہ تمام شکایاں افسانہ کہن و داستانِ پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل تیز سے تیز سواریاں، بڑے بڑے بینک اور آروفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، در سفر و حضر میں کوئی فاقہ نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ صرف دو متمددوں و سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، وہ ان کے ان سے نظر مشیوں نے پرانے نظریوں کے پرانے آثار کو جڑوں سے نکالنے کی طرح مٹا دیا ہے آج متمددان دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے نیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں، یہ اور دو متمدد مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، رستوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مہینے کی محنت و سیاح کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک نوٹ درج نہیں ہے اس کے لئے بوتلوں اور ققامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟

کیا یہ نبی فوجِ فسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان قوم کیوں کے خوب دشمن ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرروں، مسافر خانوں، کنوؤں اور مہمان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان سپہ سالار کے گھر سے چین کر کے شہر کے ایک گھر میں جا کر آرم و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرسبز سرزمین کے اس سرسبز ملک، اہل باطل و اذیٹ طائفہ کے ہاتھ چل جاتا تھا، اور آج بھی اس نفاذِ مہم کی بدولت ان سماجی ملکوں میں جو بھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرم و آسائش حاصل ہے اور احرار اور دولتمندوں کے لئے کیا کنگا۔ کیپٹان نے جہاں گردشِ بزرگ (سعدی) کے مقبرہ کے مطابق منظم ہوؤ دشتِ بیابانِ غریب نیست سرد گرفتِ نیمہ زرد و بارگاہِ ساخت

جماعتی کموں کے خراجات | جب تک نہ شرافت اور ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے، حقیقت میں
کی
سورت جماعت کا وجود نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ

و فرد کی طرح جماعت کو اپنی ذمہ داریاں پیش کرتی ہیں جماعت کے گزروں، مغزوں، مفلسوں کی بدجماعت اور اس کے اسواہ کی مخالفت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی حالت جماعت کی ادورت و سفر کے وسائل کی ترقی و تیز جماعت کی خزانہ جماعت کے مال و نقصان اٹھانے والوں اور متروکوں کی مدد کرنا، جماعت کے ان کموں کو معاوضہ دینا، عورت کی مذہبی، تعلیمی خدمات پہنچانے اور ان کے فرائض، نظم و نسق کے فرائض پہنچانے اور اسی لئے جماعت کا سرمایہ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد، ان کو دے گا، علی اور مرکزی مقصد وہی ہے، جو خود زکوٰۃ کے معنی کے اندر ہے، زکوٰۃ

صفت

کے لغوی معنی پاک، درحقیقت کے ہیں، یعنی گناہ اور دوسری روحانی نفسی

خلافی برائیوں سے پاک صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ بھی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ شمس میں ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ

و دیا او جس نے اپنے نفس کو پاک

مَنْ دَسَّاهُ (شمس -)

صاف کیا، دن مر دیا وہ جس نے

کو نیب، دنگہ کیا

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ (حنی -)

و دیا او جو پاک و صاف ہو

یہ تزکیہ اور پاک و صفائی ہونے کی تین کیفیتیں ہیں، پہلی شستن، دوسری صیقل میں سے پاک و پیرا

ذکر قرآن پاک کی تین چارائیوں میں ہے،

يَتْلُو عَزِيزًا اِيْتًا وَيُزَكِّيهِ

وہ تہی خدا کی آیتیں پڑھ کر پیرا کرتا

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ

و پڑھاتا ہے کتاب و حکمت

کرتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھتا ہے

لکھتا ہے،

(بقرة و جمعه)

تزکیہ نفس | ان باتوں سے اندازہ ہو کہ زکوٰۃ و تزکیہ نفس پاک و صاف ہونے کی اہمیت اس قدر

شرعیہ محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دن کی پاک، روح کی صفائی و نفس کی برکت و زیبائی

نایت اور بہتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے برے حشر

کا سبب تو خدا سے خوف ورجاء اور تحقق و نسبت کا نہ ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے لیکن دوسرا سبب ماسوی اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تحقق زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ ہتوک کے موقع پر جب صحابہؓ اپنے بے رغبتیوں کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کی جرئت ثابت ہوئی، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو مغان کیا ہے، وہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے:

خُذْ مِنْهُمْ مَّا رِيشُهُمْ حَتَّىٰ تَخْشَوْهُمْ
 نَکے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو

نڈیرو خداؤں کی طرح کہ تم ان کو ڈرو
 پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے عینہ کا سب سے بڑا رنگ جس کا نام محبت ہے، اس سے دل سے دیر ہو جاتا ہے، نفس کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، ان کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ رومی کہنے کا بند بہتر ہے، شخصی خود دشمنی کے بجائے جمعی غرض کے لئے اپنے بڑے بھائی کرنا انسان کی عادت ہے، درہی وہ دیوار ہے جس پر تمہیں بیب نفس اور حسن خلق کی عادت قائم و جاہلی زندگی کا نام نہیں ہے،

ترجمہ مجید میں سودا اور سودہ میں جو صدق حسن قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،
 فَتَحَقَّقْ لَكَ بِرَبِّكَ وَبِرَبِّكَ تَقَدَّرْ
 خدا سود کو گنتا، اور صدقہ کو

(بقرہ - ۳۸) بڑھا ہے،

لیکن اس کا یہ غیب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان و مدد نہ کے اس میں نقصان نہ ہوتا ہے
 کیونکہ شاید ہر سال ہر گھنٹے ایک آخری ثواب و بخت و برکت و بے بختی کے فرق کے ساتھ
 اتنی مقدار سے یہ بڑے سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے لیکن جماعتی دولت کو بڑا
 کر دیتا ہے جس سے پوری قوم فلاح ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی
 مدد نہ و عسارت قوم کے نہ کہانے دے انہوں نے بددھرم کو قومی دولت کا مقابلہ نہ کر جاتی ہے
 دوسری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے اگر سود دینے والے کو اپنی اتنی مال و سرمایہ
 چڑھاتا ہے تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک لکھی تک نہیں ملتی لیکن مدد دینے والے کی مدد
 کے لئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے

ایک در بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر نہیں اور مالا ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان کی کشتی
 منہ دار بھی کم نظر آتی ہے اور جو لوگ مدد اور نیکوۃ دینے کے خواہشمند ہیں وہ اس قدر مستغنی
 اور فلاح ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تمنا مال ہی کافی ہوتا ہے سود خوار اپنے مال کے غنا
 اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت
 پر قبضہ کرتا ہے آخر اسی توار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کے تمام اصل منافع پر ایک وقت
 قبضہ کر لیتا ہے لیکن مدد و خیرات دینے والے جو دوسروں کی دولت و مال و خیرات سے
 نہیں لوبہ ہوتا بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے وراثت و رومی کے ساتھ
 اپنے کاروبار کو چلاتا ہے اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے سرمایہ و مال و
 تیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شعبہ رقی شہروں کی مسندیں

اور کوئی بے حد عہد نہ کیے۔ ورنہ کی پوری تصویریں ہیں۔ ہر روز کا مشاہدہ ہے پھر ہر
 استغفار اور قناعت سی چیز ہے۔ تمام اندنی خواہش کو شکبہ نہ دے، بلکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بیغ و بجا نہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں لغنی میں کثرت
 عرض و کثرت لغنی لغنی انفس تو نگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی
 بے نیازی کا نام ہے۔ سی حدیث کہ توبہ سعدی نے ان لغنیوں میں کیا ہے، تو نگری بد
 ست نہ ہمال دو دوسرے لغنیوں میں یوں کہے کہ دوست آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ
 نہوریات کی کمی کا نام ہے۔ لیکن یہ خیر، فی دولت عرض و طمع سے نہیں، بلکہ عہد قناعت
 کے بدولت حاصل ہوتی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مستحق مگر کی، اور مستحق
 ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے!

سود و خور کو دوسروں کو دینے سے اتنی فرصت کہ اس ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی نہ
 کا فرض و کر کے وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے غنی باتوں اور دولتوں میں
 پہنچیں، ورنہ ان کی اس حانت میں فائدہ ملے لیکن جوڑ کو ادا کرتے ہیں وہ
 ہمیشہ قابل ہمدردی شخص کی ٹوہ میں گئے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے
 اس کی مدد کر کے اس کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں۔

بہت ہی حانت کی عمل تدبیر زکوٰۃ و صدقہ کی بھارت کہ ہر صدقہ مندوں و رحمت مندوں کی مدد
 نہ نیست کیا یہ وہ ہتھ ہے جس کے ساتھ تمام بدیہوں نے ہمدردی کی ہے و جس کی

سے بخاری کتاب لوقایا باب لغنی لغنی انفس

تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش سیدان اور مستحقین کے
 ہیں لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ نئی محض اہل مذہب کی نہیں بلکہ مومنوں کی ہے جو
 محمد رسول اللہ ﷺ کے دنیا کے پہلے اور وہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس جہان کے
 اپنی مٹی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی ٹیلیفون اور مصیبتوں کو کٹر کر کے اس کی تہیہ
 جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی عورت سے بسر کی، اور
 وہ فرمائی کہ وہ دنیا اپنے پیسے، زرہ و زر کو مسکین اپنے در مسکینوں ہی کے ذمہ میں میرا حشر کر
 آپ کے گھر کا چوترا (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بڑی مروت
 کے مقرب درباری اور سلام کے معرکوں کے مخلص جانا ہوتا تھا، آپ کی نظر میں کسی انسان
 کی عزت اور بزرگی دستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، اور نہ دولت و امارت
 عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ ہر فن کی پرہیزگاری و فصاحت اور بزرگی کا بھی معنی
 تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ سب کے
 بادشاہت ان ہی کی ہے، حضرت محمد ﷺ نے اس سے زیادہ اختصار فرمایا کہ
 کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا۔

إِنَّ الْمُسْكِينِينَ هُمْ

جو دولت مند ہیں، وہی

الْمَقْلُوبُونَ

غریب ہیں

اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔

سنت نبوی ۱-۳-۳۰ - مسیحؑ کی بزرگی کا بیان لفظ بآب تکثرون ہوا مستحقین۔

پھر نہیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے لئے اپنی کسی دولت کا حصہ نہیں دینا ہے

دولت والوں سے ہم سب بہت جنت میں داخل ہوں گے۔

اسلام میں روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو فرید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی

تکلیفوں و مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ و زکوٰۃ ہی اس کی تقسیم نے

میں آئی ہے۔ اور امت کو عزت و شرف و ترقی و ترقی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کیلئے

دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ مسلمان کو نصیحت کی جس سے بقا ہو اپنی دولت سے ان

کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے جس کا نام قرآن و احادیث میں انفاق ہے لیکن چونکہ

یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس قدر ملتی ہیں کہ پھر نہیں کرتی، اس لئے ایک متعارف معین کے ایک

پر ایک ایسا قانونی معمول طے کیا گیا ہے کہ سالانہ دار کرنا اس کا لازمی فرض ہے، درحقیقت

مجموعی رقم کا ہر حصہ غریبوں و محتاجوں کو ملتا ہے اور ان کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ ﷺ

میں وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک قابلِ تخیل دستورِ عمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کیلئے سپرد

فرمایا، چنانچہ اپنے منہ از بن حیل کو اپنا نائب بنا کر میں بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا

تکمہ دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدیت فرمائی کہ

تُؤَخِّرُونَ مِنْ غَنَائِهِمْ دَسْرًا مُؤَدًّا

وہ ان کے دو تہہ دہن سے سیران کے

تو ان کی فقر و غنا

غریبوں کو لوٹا دینا ہے۔

اسے جانتے تو مذہبی کتاب و ہدایہ، جہاں ان فقر و غنا جرمین و غنوں جہت میں غنیانہ سے بھیج کر

جلد دوم ص ۱۰ کتاب قرود علی انجیہ

نہایت آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی چیزوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو
 سختی نہ بھی رکھتے تھے وہ بھی بازار جا کر مزدوری کرتے تھے تاکہ جو رقم چاہتے تھے وہ غریب
 و مفقر و بیانیوں کی خدائی امانت میں خرچ کریں اور اس معاملہ میں خود اپنے ہاتھ لگاتے
 طبقہ کی دیکھائی کی کہ فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو دوست و مہربانی سے بات ہی کر لے
 صدقہ ہے اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیرے
 اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو۔ خدا نے تعلیم دی

قَامَ الْيَتِيمُ فَلَا تَقْصِرْ وَاعْتَصِمْ
 تَوَصَّيْتُكُمُ بِالْإِنْفَاقِ وَرَبُّكُمُ

سَائِسٌ وَرَحْمَتُهُ رَاسَةٌ (فتحی -)

کو تبرک

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی کا جہد کی مدد کرو، تو اس پر حسان مت دیکھو کہ وہ
 شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر دیکھو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی، اور اس کی توفیق عنایت کی
 احسان و شکر سے وہ بھی کہ پیارہ دیکھنے کی شریعت ٹوٹ کر بیٹھ جائے گا، فرمایا
 كَلَّا تَقْبَلُونَ اِحْسَانَ اِنْ كُنْتُمْ اِنْسَانًا

تم اپنی خیریت کو حسان دیکھ کر

کالا قبول کرو، اگر انسان

وَلَوْ كُنْتُمْ اِنْسَانًا (فتحی -)

نعمت دے کر برباد نہ کرو

اس آیت میں ہدایت و رہنمائی کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ

خدا کے حکم سے انسانیت کے ذریعہ ہم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی اور ہم کو باہمی انسانی فطرت
 ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم نہ ہوتا، خدائی حیثیت سے، نہ ہر غریب سے
 ہوتا یا سب کو سب کچھ دے دیتے، نہ ہر غریب کو سب کچھ دے دیتے، نہ ہر غریب کو سب کچھ دے دیتے

اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ چلی ہوئی
 اور کچھ نہ کچھ ہرجگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کلم میں تو ویسے غریب
 و محتاج بھی کہ ہیں، ایسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں، تاہم انہیں یہ ہو کہ ایک مذہب سے
 مسلمانوں کا یہ نظریہ غلط ہے، یہی کہ راست میں ہے، اور اس کی طرف سے غصہ و نفرت جاری ہے
 اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا باطنی و ظاہری انتشار و پرانہ دہے،

دو متمدنی کی بیورج | دو متمدنی ورتوں کا مسئلہ ہمیشہ ست دنیا کے مذہب میں یک معرکہ بنا
 بحث کی حیثیت سے چاہا تھا، یہودیت کی طرح جس میں مذہب میں

جس میں نہ تو متمدنی کی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ نفسی و رغبت کو سراہا گیا، اور نہ گویا اس
 کو بغض و کینہ کیا، لیکن عیسائیت • یہودیت و ایسے مذہب میں ہیں میں دولت کی
 پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دو متمدنی ورتوں کی بات کن راہ کا ٹکڑا ہو کہ
 کوئی انسان اس وقت تک نبوت نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا
 کی راہ میں نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکوکار دو متمدن حضرت عیسیٰؑ سے نبوت کا طریقہ
 دریافت کیا، تو جواب میں فرمایا:-

~ اگر تو یوں ہو چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرے بیچ ڈال، اور محتاجوں

کو دے کر تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آکے یہ سب کچھ پرہوئے

وہ دو متمدن پیغمبرؑ کے سامنے ہو کر چلے گئے، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

میں تم سے چاہتا ہوں کہ دو متمدن آسمان کی بدشاہت میں داخل ہوں، شکل ہی

بکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ دولت کو سوئی کے کنارے سے گزرنا اس سے کہان ترک

دو عمدہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا (مسیحی ۲۱-۲۲)

بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی نصیحت کی ہے اور شکر کی دولت سے پاک

رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بوجھوں کو چھوڑ

کھا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہوں ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، چل یہ ہے کہ اگر دولت سی بری چیز ہے تو اس بُرائی کو دوسرے

کی طرف منتقل کر دینا ان کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غنیمت کوئی بُرائی کی چیز ہے

تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود سی حال میں بن جانا کہاں کی دانشمندی اور اندر حجت

اس لئے یہ طریقہ شخص کے لئے کہاں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان

نفس غنیمت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولت منہ می دنیا میں ہزاروں گناہ

کی محرک ہے، سی طرح غنیمت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں چیزوں

سے انسان کا بچنا ایک نبوت غنمی کا فرض تھا، دوست بہ حیثیت دولت، اور غنیمت

غنیمت نیک و بد، اور خیر و شر دونوں صفوں سے پاک ہے، بد نیکی کرنے کی، اور خیر

اور اہمیت کے لحاظ سے دیکھ جائے تو ایک نیکو کار دولت مند، ایک نیکو کار غریب

سے بد جہان نیکی کے موقع زیادہ رکھتا ہے، سی لئے دولت مذہم کی نیکی میں خدا کی

ایک نعمت ہے، دولت نہیں بہتر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں

متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دین کی دولت کا نسبت

ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتبہ انت یہ چاہا کہ پناہ مانگے
 و ساب خدا کی رو میں دے دیں۔ کچھ فرمایا کہ تم بل و عیال کو غنی چھوڑ جاؤ ویراں رہو کہ
 دوسروں کے سامنے ہاتھ پیرتے پھرتے، کچھ علقہ گدگدوں میں دو ہمتند بھی تھے، و غریب
 ہر دو ذرا آپ کے دربار میں بربر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے گریہوں کی
 کہ یا رسول اللہ! ہمارے دو ہمتند بھائی تو ہم سے سبقت پہنچتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام
 کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیرات بھی کرتے ہیں، ہم ہم نہیں کر پاتے،
 آپ نے ان کو ایک کھانے کی کوبہ پر دیا کرو۔ دو ہمتند یہاں تھیں، یہ سنا تو وہ بھی وہ وہ پڑ
 گئے، یہ وہاں پہنچ کر غریبوں کی کھانے پر پہنچے، فرمایا: یہ نہ کھاؤ، کھانے پر چلے آؤ،
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام شام مسد کو جو دنیا میں ہمیشہ سے، غیر نفس
 نہ تھے، چہرہ رہا تھا، سنی روئے تھیں، ہم دیر ستن کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک
 و فرمایا اپنے قریب میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمہاری نسبت جوڑے سے، وہ دنیا کے غیر، برکت
 کو ہر صبر بٹانے پر چاہا، یا رسول اللہ! دنیا کے خیر، رکت سے کچھ کیا مقصود ہے؟ فرمایا: دنیا
 کا بے غش و بند ہمیشہ و انشا اللہ اور اس دو واٹ، ایک شمس نے کہ یا رسول اللہ! کیا بھائی
 سے بڑا بڑی چیز ہوتی ہے؟ اس کا ملش، یہ تھا کہ دولت ہو خیر و برکت بہت، وہ ہمتند
 سے بڑی کتب، عیب، بے نیرک و شمس، غنی، خیر میں تھیں، اندس سے ہمہ پار ہی دیکھ سکتے تھے
 استجاب الذکر بعد القلوۃ،

کیونکہ بڑھتی ہے۔ اپنے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر مہشانی سے پسینہ کے قطرے پونچھ کر پھر فرمایا:
 بھنائی سے بھنائی ہی پیدا ہوتی ہے لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھترے چراگاہ کی ہے
 جس کو موقع ہمارے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و وطن میں گریہ و غنہ
 سے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کی باعث
 ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جائے
 تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگہ لی کرتا رہے، منسلک ہر چھٹیک دیتا ہے اور دیر
 چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو یہ طریقہ سے خرچ کرے تو
 یہ دولت اس کے لئے بہترین ہوگا۔ لیکن جو شخص اس کو یہ طریقہ سے حاصل نہیں کرتا اس
 کی مثال ایسی جو بیٹے کوئی کھاتا چلا جاتا ہے، اور سیر نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت ﷺ نے مسئلہ کے اہم نقطہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس
 دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نام درست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف
 خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وصول کی جائے، درجہ و طریقہ سے خرچ کی جائے تو وہ نیکوں
 و مبایوں کے بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، ورنہ اس کے بدل و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری و
 شریکیز ہے، اخلاقی محاسن و منافع میں غریب و دونوں کے لیے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض شخص
 امیر اور ایک تن عورت پسند اور صاحب دولت و شکر غریب، درم کی نظر میں فضیلت ایک ہی درجہ پر ہیں
 اسی طرح ایک متکبر بخیل، اور خوشامدی اور لاچکی فقیر بستی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔ اسے ضرورت محسوس

۱۔ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ و کتاب زہد و رقائق باب فی خبر من زہد و زکوٰۃ

دولت کی برکت کے ساتھ ساتھ ایک طرف مراد و دولت مندوں کے خدائی کی نعلام کی جائے۔ اور دوسری طرف غریبوں و یتیموں کی مراد و دستگیری کے ساتھ ان کے خدائی و عبادت کو بھی درست کیا جائے۔ مذہم میں مذکور قوسی تنظیم اسٹان و دوسرے اہمیت کا نام ہے اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کا جائزہ ترقیوں و موافق فریب، نیابت، لوٹ مار، سود و غیرہ کی نسبت نسبت مہلت کی سزا کی کے عین کی تائید نہیں کی و اس کے سب سے کم ترین ذریعہ اور غریبوں کو ملنے کے سب سے کم ترین کو حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین پر پڑی ہوئی ہو اس کو جو بھی چاہے کھینچ لے۔ دوسری بات اسی کی ملک فردی چاہے فرمایا زمین نہ کی ہے، در سب بندے خدا کے بند ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ کسی کی ہے (سیاسی ص ۲۰) میت کی قبر کو باوجود مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ تمام استحقاق تمام غریبوں کو اس کی حصہ بنا دیا، ملک و مملکت کو میرا سامان کی نفی ملکیت نہیں، بلکہ چاہے جماعت کی ملکیت قرار دیا، حضرت کی ان ہشاد کو جان کی محنت کی منوں نہیں، جیسے پانی تازہ آب، گناہ اس، چرگاہ و بہک کی گناہ مہ نیاست و غیرہ، مگر حق شرف میں دیا، ورنہ برائی کے دشمنوں سے ملنے کی ہونی زمینوں کو مراد، اور دولت مندوں کے جائے غریبوں و یتیموں کی قرینہ اور کسی چاہے بن کر دے

مَدَنی دَوْلَتِ عَلٰی اَرْسَلُوْهُنَّ رَحْمَةً
ہستیوں و بول کی ملکیت سے، اللہ

اَلْحَنِیْئُ الشُّرَیْیُ لَیْسَ وَیَا رَحْمَتُہٗ
جو اپنے رسول کو ہاتھ لگ دے، وہ

وَلٰی اِنِّیْ نَقَرُیْ وَ اَلِیْتَ اَعٰی
نہ رسولوں پر شمشاد و رسولوں

در قیوں اور غریبوں در مسافروں

وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ

کا حق ہے تاکہ وہ اس پھر کرتے ہیں

كَأَن لَّيَكُونَنَّ ذُو لَقَائِهِمْ

تہ دولت مندوں کے لئے دینے میں

أَلَّا غِنَاءٌ مِنْكُمْ

نذرہ جائے

حشر -

اس کے بعد اس سلسلہ میں دوست مندی کی سب سے بڑی بھاری پنہاں کو دنیا میں

کا بدترین منہر اور آخرت میں بڑی بڑی سر کا مستوجب فر دیا، اور جو اس سلسلہ

پاک ہو سکی کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

اور جو اپنے آپ کو پاک نہ کر پائے

وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا فَنَفْسِهِ فَذُوبًا

وہی دگ ہیں مرد پاسبانوں کے

هُمْ لَمْ يُلْحِقُوا (حشر - ۱)

بخل کا ہند دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ

کرتا ہے وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی، رنیک نامی بکے باز

آرام و راحت تکستے اور آخرت میں ثواب کی نعمت محروم رکھتا ہے، فرمایا،

در جو بخل کرتا ہے، وہ اپنے آپ

وَمَنْ يُّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَنْجِدْ عَنْ

جی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے

نَفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ ذُو فَضْلٍ

اور تم ہی محتاج ہو

مَعْرِضًا (محمد - ۴)

اس آیت پاک میں درپودہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت

تمہاری نہیں بلکہ ایک غریب در تمہارے اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص اس کا حق نہ دے

کہ محض میں ہو وہ صلی کے کار کے من بق اس کو دفت نہ کرے اور یہ سب کہ یہ خود اس کی
 مکتبت ہو اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہی خائن اور
 بے ایمان نہ کہہ جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے اور میری شخصیت اور امانت
 کی قرب اس کی نسبت ہے دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے اس آیت پاک کی
 تفسیر ہی جو کہ خودی و زینت وین سے بگاڑ کر پھینک دیتی ہے۔

یہ دونوں کے ان مجاز می، کہوں اور مینوں کو یہ تو دیا گیا کہ ان کو خدا کی مددت میں
 اپنی دولت کے لیے ایک ذرا کچھ حساب دینا پڑے گا۔

شَرُّ الْمَالِ يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفُوسُ سَعْدُكُمْ
 پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا

(تکوثر - ۱) حساب پوچھ جائے گا۔

اس لئے ان کو خوب برا بھلا پڑے کہ وہ اپنی دولت و کمالات اور کس طرح عزت کرتے
 ہیں ان لوگوں کو جو سپرد و پے کی تمبیوں کو اپنی نجاست کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی۔

وَيَوْمَ يُحْمَلُ السَّمَرَةُ الْحَمْرَةُ
 بڑائی ہو اس کی ہر حصہ دیتا اور

نَبِيٍّ فِي جَمْعٍ دَرَارٍ وَعَرَّةٍ دَرَّةٍ
 عیب پختا ہو، جو مال کو سنیت کے

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ
 رکھتا ہو، اور اس کو گن گن کر دیتا

كَلَّا
 کرتا ہو کہ اس کا مال اس کے ساتھ

(ہنرا - ۱) سدا رہے گا، سرگز نہیں۔

فرمایا شک کرتا ہوں دو دنیاویوں پر جائز ہے ایک تو اس جس کو خدا نے دیا ہے

اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے
اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں
نگار کر رکھتے ہیں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں ان کو خواب کیا

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذُرِّهٖمۡ
وَلَا يُنفِقُوۡهَا فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ
وہ لوگ جو سونا و چاندی کا رُکھ
رکھتے ہیں اور اس کو نہ کر رہیں
خرچ نہیں کرتے ان کو خدا کی رُکھ

(توبہ - ۵) میں بشارت دیدو

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فرق پیدا کر دیے ایک کہتا تھا کہ جو کچھ نے سب
کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص یہ نہ کرے گا
اس آیت کے تحت میں غراب کا مستحق ہوگا دوسرا کہتا تھا خدا نے ہماری دولت میں جو
حق و واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ اس کے ادا کرنے کے بعد میرا جمع کرنا مذہب کا مستوجب
نہیں لیکن بل راہ صحابہ اور علماء امت نے اپنے قول و عمل سے مشکل کی پوری گروہوں میں
حضرت موسیٰ کی تورات میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوال کی خیرات کی کوئی تائید نہیں دی
یسی کی بجائے میں آسمانی بادشاہی کی کنجیان اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ
لٹا دے یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں لیکن جس طرح پتھر سے ہم جہل بندہ ثابت
جو صدہ مندوں کے جو حصہ ترکم ہوا اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بندہ کو تعلیم کی طرف مبرورہ

سے بختری کتاب سہ ماہی اعتبار فی سلف و کلمہ

انسانوں کے تصرفات بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک نہ انسانیت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکتے، محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم موسوی و عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے ایک تو نونی اور دوسری خدائی، تو نونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھ لی، جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف ثمن ان نقد میں اور شریعہ یار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سامان ادا کرنا مستحب اور واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا جاہلیت کا ذوق ہے، اور خدائی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر ہے اس کو حسرت عیسوی کی تعلیم کی طرح ہن سے بند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور ہندومت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے، جو کل کے لئے آج تک کر رکھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے، جو وقت پر اپنی تمام دولت مسکینوں کے قدموں پر کر ڈالتے تھے، جیسے حضرت ابو بکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت تمام سرمایہ فدا کی، وہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عوفؓ، وہ بھی تھے، جو خود بچہ کے رہ کر دوسروں کو کھانا دیتے تھے، اور خود کھینٹ کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور عمارؓ، انصار کرم، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

سے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما روی زکوٰۃ فیس بکۃ۔ سے ترمذی کتاب المناقب فضائل ابو بکرؓ

وَلْيُعْمَدُوا صَعَانَ عَلَى حَبِيبٍ

اور وہ اپنی ذاتِ نبوت کے باوجود

مِسْكِينًا وَتَيْبَانًا سَيِّدًا

اپنا گناہ مسکین اور تمیم اور تہ میں

(دہر - ۱)

کو گناہ دیتے ہیں۔

وَلْيُؤْثِرُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلْيُؤْ

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو

كَانَ بِهِمْ خَصَّامَةً (حشر - ۱)

توجہ دیتے ہیں اگرچہ خود منافق

غرض محمد رسول اللہ (ﷺ) کی تعلیم مختلف انسانی جماعتوں کے موافق و نہرت

سیلہ کے تحت ہی ہر اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہمیت کے مطابق نجات کا دروازہ

کھولتی ہے اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہلِ حاجت و نیاز کاموں کے لئے

ہر وقت امداد مل سکے اور ساتھ ہی اہلِ دل و دماغ کے مرتبہ کمال کے لئے

سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور رغیب بھی پیش کر دی ہر اور اس کی خوبیاں اور

برائیاں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہیروں کے لئے

اس سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتبہ بات میں مدد کے لئے

مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وہیں ظالمہ جان و مال

سے فرقہ نے اپنی بات درناک و ہر

در باختم اند و با اینچ کس ماسہ اللہ

یہ ہر اند کے سوا کسی سے دل نہیں کیا

غیر داختم نہ لفظ نشان است لفقیر

نہ مشورہ ہر کار در دیش وہ ہر جس کا

مالک مباح و دھرم حد یعنی زکوٰۃ
 صادق آن بود کہ بخون دال و رادوئی
 نہ بود ..... اگر
 شہ بند خوش گرد گردید .....
 کہ جبہ زبیش من بود استند تا گشتہ
 زکوٰۃ نیست نیا نزدیکین عائلہ
 محمود نہ باشد زاکمہ بشناسند وہ است
 دیکھی تمام باید تا دوست درم رہنہ
 کند دیکہاں محبوس و روانہ پہنچ
 درم اناس بہ ہر

درم تہ ہونہ در پھر وہ ایک سال
 تک بند پڑے رہیں تب جا کر ایک
 سال کے بعد پانچ درم سن میں ست
 خد کی رہائیں دے بڑی نجات کی

س کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے۔

کیا زکوٰۃ جبریں زکوٰۃ شہن رحمۃ اللہ
 کسی نے حضرت شبلیؒ سے اسکی پوچھ کر کہ
 میں پر سید نہ کہ زکوٰۃ در چند درم سید
 کہنے پر بتوتی ہے، فرمایا فقہاء کے مسکت

گفت جو ب بر مذہب فقیران خواسی
 جواب چاہتے ہو، یا فقرا کے، کہا دونوں
 یا بر مذہب فقیران؟ گفت ہر دو
 کے، فرمایا، فقہار کے مذہب کے مطابق
 جواب فرمایا، شبلی گفت بر مذہب فقیران
 از دوست دم بعد از حلال حلال
 پنج دم باید دادا و بر مذہب فقیران
 در حال ہر دوست دم باید دادا
 و جان بشکرانہ بر سر باید نہاد فقیر
 گفت، ایں مذہب ازائمہ دین گرفتیم
 شبلی گفت ما ایں مذہب از صادق
 رب العالمین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق رضی
 اللہ عنہ اور چہ داشت پیش تیر عام علی
 علیہ السلام نہاد و جگر گوشہ خورشید بن شدرا
 داد (مکتوب ۳۳ ص ۵۱)

جواب چاہتے ہو، یا فقرا کے، کہا دونوں
 کے، فرمایا، فقہار کے مذہب کے مطابق
 ایک سال گزارنے پر دوسو درم میں سے
 پانچ درم اور فقہار کے مسلک پر نو روپے
 کے پورے دوسو، اور اس نذرانہ کی خوشی
 میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی
 چاہئے، فقیر نے کہا ہم نے یہ مذہب ائمہ
 دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا ہم نے
 مسلک صدیق کبریٰ سے حاصل کیا ہے
 کہ جو کچھ تھا اور سب سرور عالم
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے رکھ دیا
 اور اپنی جگر گوشہ (حضرت عائشہ)
 مدینہ (کو شکرانہ میں پیش کیا)

محب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی۔
 آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے جو کچھ ہوتا وہ اسی دن ہی شکر
 میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خزانے دیر سے بھی پڑے رہتے تو گھر
 میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کی فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی

ان کے لئے مقرر کیا گیا، جو ان کی قوت، مستحکمیت و رہمت کے مطابق ہوتا کہ نجات کا
 دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے اور اس لئے تاکہ
 بے قیدی و عدم پابندی لوگوں کی سستی و عدم عمل، باعث نہ ہو، فقراء و مسکین کے
 ایک پر ایک رقم کا نوٹا فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی روزی و نور
 دستیاری ہوتی رہے۔

بشریت و بہت | دنیا میں: میر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے نرمی
 دور میں قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے
 پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہوتے ہیں، جن کے خزانوں کے لئے زمین
 کا پورا حصہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری ٹرٹ وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس
 کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کے لئے ایک بشت زمین ہی نہیں ہوتی، اور
 دولت مند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی و عیاشی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے
 سہو کے لئے بھائیوں کے لئے زمین کا ایک ٹکڑا، در کپڑے کا ایک چٹیرا، دینے کے لئے
 نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت خدا کی عزت سے نہیں بلکہ ان کے علم
 سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سب دنیا کا رہ
 افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، قیام دن کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہو تو اس جواب میں یہی کہا

لَا تَنْفَعُ الْخَيْرَاتُ شَيْئًا عِندَ اللَّهِ

مجموعہ کو تو ایک گنہگار سے جو میرے پاس ہے

یہ سب کچھ مٹا ہے

(قصص - ۸)

چنانچہ ہر زمانہ کے قردونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور عقائد ہوتا ہے۔

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، یونان کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی۔ یورپ کی موجودہ دنیا میں یہی آب و ہوا، تقاضا دی شکایات، پردہ کا ہونٹ، سیر پید کر رہی ہے، مزدور و سرکاریہ دہر کی جنگ پر سے زور پڑا، کم ہوا، اور سوشلزم کی پیدائش، کارکرم اور بالشورزم کے ہونڈن جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے یہ دنیا کے نئے نئے خیالات کے تیار کرنے والے جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت میں کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

مہدی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم نے دنیا کی اس شکل کا اندازہ کرایا تھا۔ اور اس نے اُن کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی دشمنی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جمنے سے روک دیا، سود کو حرام قرار دیا، مٹروکہ جائیداد کو صرف ایک زما شمنی کی ملکیت قرار نہیں دیا، فقیر و غریب چیزیں شمنی ص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پورا اصول بن میں کاشتکار و غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل دیا، اور اُس کی حیثیت حیر و مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو بے کرت تمام افسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی غلام اور سہوکار باقی نہ رہے۔ بلکہ یہ کیا کہ سرمایہ دار چسب کے پاس مصروف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے۔ اس کے غریب ہائیموں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قنونی طور سے مقرر کر دی

تاکہ وہ اس کے داکر نے پر مجبور ہوا اور جہالت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابلِ انت
لوگوں کی دستگیری کرے۔ یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی
آفتزدہ مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اس دنیا میں اس پر عمل درآمد ہوا
تو یہ نفعِ زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی صورت
پیدا نہیں ہو سکتے۔ خلافتِ راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان غنی کی حکومت کا دور وہ
زمانہ ہے جب عرب میں دولتِ افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ
عنہ نے فاشم میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ سونا چاندی کا ڈاکر رکھتے
ہیں، اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے
اور شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ خدا کی راہ میں دینے کے
شام کے دولت مند صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی، اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر
بچتے ہیں، تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا
کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عوام کے آرام و
آسائش کا یہ حال تھا کہ یک زمانہ میں کوئی خیرت کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا۔

تقصادی برتری | زکوٰۃ میں روحانی و اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے

فائدے | دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، و پر گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ ان ہی

سے مسند بن جنس بعد ۱۰۶۶ سے فتح الباری شرح بخاری جلد ۱۰۰ و طبقات بن سعد

ترجمہ عمر بن عبد العزیز ۱۲۵۶

چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفیں پائی جائیں اپنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مختص ہے کہ
 وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز سیسی نہ ہوگی، اس کی تجارت میں چندہ
 فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہو، اسی لئے سبزیوں
 ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نموسے یہ مقصد ہے کہ ان میں یہ تو پیداوار یا تاسل یا مبادلہ
 کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جو اسیرات، دروگو قیمتی معدنی پتھروں میں غیر مذکور
 زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں کموں سے یہ بات صحت پاتی ہے کہ شریعت
 نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ
 محنت و کوشش، اور جدوجہد سے اس کو ترقی دیں، اور نہ اصل سرمایہ میں سال بھال کی جاتی ہو
 جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرز زکوٰۃ کا ایک باب اس مقصد پر بھی ہے
 کہ تجارت و ذراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں، ترقی دی جائے، کیونکہ جب شخص کو کوئی
 حد پر سال میں خاص رقم ادا کرنی پڑے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک
 یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اس بنا پر اس نے زکوٰۃ کو ان
 ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن پر نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اس بنا پر زکوٰۃ
 کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی، تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد کا مال
 حیر پر نہ دواٹھا سکے، اسی بنا پر کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت، درکار و بار میں مشغول رہتے
 تھے حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو تہیوں کے سرمایوں کے متولی تھے
 ان کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں، تاکہ ان کے ہاتھ بونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں

سب صرف نہ ہو جائے،

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی و تمدنی تزلزل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہاں
کا کٹر حصہ بیکر زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان

دئی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

فَرِیدِیْنِ یَمْرُؤْنَ الذِّکْرُ   اور جو لوگ پانڈی اور سونے کو کاڑھ کر

وَصِغَصَہُ وَکَلَّ یَنْقُضُوْہَا   رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی رہ میں

فِی سَبِیلِ اللّٰہِ فَبَشِّرْہُمْ بِذَآرِ   نہیں صرف کرتے، اُن کو دردناک

اَلْیَمْرِہِ   (توبہ - ۵)   عذاب کی بشارت دو،

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو کچھ ہو گا وہ ہو گا، اس دنیا میں بھی اُن کے لئے
اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو باکرہ کی دولت کو تباہ کرتے
ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بے کار اور
مردوم کر کے دک کو فقر و محتاجی کے نہاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے
ہیں، اس لئے مرد کی خدائی نصرت اور مالی ترقی سی میں ہے کہ وہ اپنی دولت کو مناسب
طور سے صرف کریں،

فقر کی نسبت | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے

توہم شاریں بڑا ہونے والوں کے ساتھ ہی فقر و غریب کی جانب ہمدردی اور ترقی کی نجات
دیکھتے ہیں، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، مگر حقیقت اُن کے رحم ہمدردی

در محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہوا اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو وہ زخم لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی، کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے دوستی کا ثبوت ہوگا۔

گزشتہ سیمین نے عموماً اس میں فراط اور تفریط کا مہیا کیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پھا یا نہیں۔ چنانچہ زردشتی مذہب میں سوال قسا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذہب میں زخم کو سرتاپا مار دینا منع ہے۔ یا تو زخم بکشیوں کا ایک مذہبی گڑھی سولہ بیک کئے پیا گیا ہے، لیکن سرمہ نے نہایت حکمت کیساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس غمگین اور دہمند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگایا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسکین، آسائشیں اور علیٰ امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اس کے دل کی دقت اور اس کی مہیروں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ سہولتیں ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناؤت اپنی اکم ہمتی، بچے، دوسروں کی دست نگرانی اور ان کے سہارے جینے کی دقت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس نے ہر جہت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی ترقی

تُن کو س ذات سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور اُن کی کفالت کا بار خود جو عمت کے
سر پر ڈالا ہے،

مذہب اور سہاس قسم کا وغیرہ جیسا کہ عیب کی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے نہ وہ اور غریب
اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم و رحم و مہمت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے
لیکن غیرت سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے، تو معلوم ہو گا کہ جس شدت سے آپ دو قلموں
کو سب کچھ غریبوں و مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے
دینے والوں کے بندہ بشارت اور اُن کے جو دوست و سناور فیاضی کے جو سر کو ترقی دے رہے ہیں
اسی شدت سے آپ ناسانیت کے کثیر القہر ادب کو گدہ اگر ہی کی لغت بھیک دانے کی
پستی، اور دوسرے کے سوارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محبت کے
دو بے دانش پانے کہ سبق پر چار ہے ہیں اس طرح اُن کے لئے گدہ اگر ہی ذہانت بستی ذلت
مستحق کہ مہمتی نامردی اور تہمید بڑی و پست اخلاق کا گدہ بنا کر رہے ہیں، جہاں کیا
نہیں اگر جہت ہو، گی کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت
ہے؟ کیا یہ جنسِ نبی آدم کے ساتھ رحم و مہمت ہے؟

بینبر سرمدیہ سب کو کی نسبت کسی ایک طبقہ کی عداوت کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں
کے ہر طبقہ کے معنی اور علم بن کر غیب گئے ہیں، غریب و مہمسکین و دو قلم و دونوں آپ کی
نہیں ہیں کیا ہیں، سب آپ کے ایک ہی طبقہ کی عداوت کا ظرف، نبی عم نہیں دیا، بلکہ
دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پہلوؤں میں کھڑا کر دیا، اپنی تعلیمات و اصلاحات میں

سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے مکمل
 علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے اور نہ وہ اپنے
 میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ و خیرت
 اور دوسروں کی اعانت و مہربانی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جو شرف
 کی بربادی کے ساتھ امر کا طبقہ، اپنے معائب کی فراوانی، اور کثرت سے جک اور خدائی
 محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائے گا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گہا گری اور درپردہ
 گری کی اجازت دید جائے، تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد
 ہو جائے گی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے نہ
 کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے خدائی
 معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے
 اپنے خالص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت بتا دی۔ ایک طرف تو اس نے
 مرزا اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہ :-

اِنَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْنَهُمْ (یعنی) مانگنے والے کو جبر کی نہ دے،

دوسری طرف خود دار بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی

يَنْسَبُ إِلَيْهِمُ الْمُجَاهِلُ غَنِيًّا مِنْ (ما و قف ان کی خود داری و ریسوں

تَعَفُّفٌ عَنْ فُتُوهِمُ بَيْنَهُمُ الْهَيْسُ (کی ذات سے بچنے کے سبب ان کو

النَّاسِ اخْفَا ه

دوست نہ سمجھتا ہے، تو ان کو ان

کی نشانی سے پہچانتا ہے وہ لوگوں

سے لپٹ کر نہیں مانگتے،

(بقرہ - ۳۷)

دیکھو، ان کے کوہِ نقوی قرار دیا، جو لوگ بھیگ، گنگ کر چلے گئے تھے ان کو

خطاب کر کے کہا :-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور نہ اور، ہاں کہ چلے کہ بہترین زاد

الْمَقْوِيُّ . (بقرہ - ۲۵)

نقوی (بھیگ نہ مانگنا) ہے،

ایک بار دوستوں کو فرمایا کہ تمہارا حسنِ خلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے

پھیرے، اس کو خالی مت لوٹاؤ، وَلَوْ يَشِيقُ تَمْرَةً أَوْ كَرْمًا فَخُذْ مِنْهُ رِسْعًا

جی کیوں نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرما کہ تمہاری خود داری ہی مونی چاہے کہ کسی

کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیرو کہ اَلْيَدُ الْعَلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى اور پرکھا ہوا نیچے کے

ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی یہ دے دے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے (یہ ہے وہ تعلیم جرنے

انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے محروم کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی

اصلاح کا موقع بہم پہنچایا)

صدقہ و خیرات و حقیقت وہ پانی ہے، جو دینے والے کے قلوبِ نفوس کے تمام

میل و رغبتوں کو چھٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل و رغبت

سے بخاری کتاب رکوع باب آخر النار و لوشق قمرہ سے ایضاً باب ستفہات من المسند

کوٹے کر پانہر کھاتا ہے تو حرص و جمع کے پیاسے اس کو چلو میں سے کر پینے لگتے ہیں، اسی لئے حضرت
 ﷺ نے فرمایا:-

إِنَّ هَذِهِ الرِّسَالَاتُ إِنَّمَا

يَهْدِيهِ لَكُمْ لِكَيْ تَعْلَمُوا

بِأَسْمَاءِ النَّاسِ.

اگر آج ان فقیروں و گندہ گروں کی صورتوں و سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شری
 کے بغیر س مال سے نادمہ ٹھکتے ہیں، تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ
 اس لوگوں کے دلوں کا میل کدہ کرتی بڑی حقیقت کو، شکرا کی ہے۔

حرص، طمع، لاپرواہی، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے
 لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے، جو غیر مستحق بنار اسبیل، فقرار اور مذہب
 گدا گردان کی امتیازی شان نہیں بن گئی ہو، اور درحقیقت یہی وہ میل ہی جو زکوٰۃ دینے والوں
 کے دامن و چھپت کر فقرار اور گندہ گروں کے دامن و دل پر نجس بنا دیتا ہے، ہم س سحران اکابر
 کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ قدرتی ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں جب نفس پر جمع نہیں اسباب
 نشان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ سے گندہ اور نیچے سے نیچے پانی کے پی لینے پر مجبور
 ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس، اجازت کی ضرورت پیش آتی ہو کہ ایسے مجبور، نفسی کوئی
 طور سے عہدہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے، شریعت محمدیہ نے اسی قبول پر
 اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور مجبور نہ تسبیح

نے اسم کتاب زکوٰۃ باب ترک استعمال آنی بھی سند ہے۔

ستہ اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں، ان کے اٹھ ادا اور دفعیہ
یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند نہایت مناسب احکام
جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اس مہ کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور کواۃ کو خالصتہً لوجہ اللہ ادا کیا جائے یعنی
یعنے والے پر نہ کسی قسم کے حسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام محبت
میں اس کو ذلیل درسا کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے
کی خفاتی پستی و ذماتیت نہ ہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے
کی خود داری کی رنج اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بھی اس کے لینے والے
اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس نفل سے پہلے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شائبہ
اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شریانہ نہ جو ہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے ان میں
بڑی عزت شریف نفس دک ہوئی نظر میں اپنی ذات آپ نفس کو کہے اپنی جان پھیل نہ پائے
سہ مہ نے نہیں، توں کوں سے رک کر یہ تعلیم دے دی کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

رَبِّهِمْ شُكْرًا كَرِيمًا (دشکر - ۱)

کَا نُرِيْءُ مِنْكَ جِسْرًا وَّ اَوَّلًا

شُكْرًا رَّاه (دشکر - ۲)

اس شریف نہ تہم کو دیکھئے کہ بدلتو کج ہم کو تمہاری احسانندی اور شکر گزاری بھی نہیں

پا جئے، پھر صدمہ دینے والوں کو یہ بھی تبصرت بت دیا کہ تمہارے احسان و شرفِ حسنہ و نیریا پائے والے

کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس فطیمہ نشان کا زامہ کی حقیقت باطل ہو جائیگی اور تم کو خوب

حرف غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مستجابے گا، فرمایا،

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَتَّبِعُونَ
مَّا نَفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ قَوْلٌ
مَّمْرُودٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ
عَنِّي حَلِيمٌ ط

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ
کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احساس
جتاتے ہیں نہ طعنہ دیتے ہیں، ان کا
اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہے
اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے
اور نہ وہ ٹھیک ہوں گے، کچھ بڑی بات
مکمل اور چشم پوشی کر کے سائل
کو ٹال دینا اس حدیث سے بہتر ہے
جس کے بعد طعنہ دیا جائے، یا احسان
جایا جائے، خدا تمہاری ایسی خیریت
سے بے نیام ہے، ورنہ اس سے ایسے

(بقرہ - ۳۶)

کاموں پر پرہیزی سرگندہ کرنے والا ہے

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ

مسلمانو! اپنے صدقوں کو اسانجھ کر
اور طعنہ دے کر پرہیزی کرنا نہ کرو، جب تک کہ

اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہی جو محض

دوس کے دھوکے کو دیتا ہے، و

خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا

اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹا

کی ہی جس پر کچھ گرد پڑی ہوتی ہو،

اور اس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس نے

اس کو صاف اور چیل کر دیا کہ اب

اس پر کوئی چیز جم نہیں سکتی ہی ان

لوگوں نے جو کام کیا، اس سے کچھ

فائدہ نہیں اٹھا سکے، خدا کا فرد

کَلَّا لَبِئْسَ مَا تَدْعُو لَمَّا دُرِيَكَ الْفِتْنَةُ

وَالْآيَاتِ بِاللهِ قَرِيبٌ

الْآخِرِ فَمَثَلَةٌ كَمَثَلِ صَدُوقِ

تَمَائِدِ ثَرَابٍ فَاصَابَ الْكَافِرُ

فَتَرَكَهُ صَلْدٌ لَا يَقْدِرُ

شَيْءٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

کو ہدایت یاب نہیں کرتا،

(بقرہ ۱۷۶-۱۷۷)

مذہب اور اسباب کے یہی ایک سبب ہے کہ اسلام نے نہ کوئی نہ کائنات کا صحیح طریقہ یہ
مقرر کیا کہ دینے والے کسی کو نہ دیں، بلکہ وہ اس کو امیر چاہت کے بہت مال میں جمع کرے
وہ وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے تاکہ اس طرح غریب اپنے دلا کر شریف مسلمان
ذاتی صورت کسی دوسرے شخص کا ممنون، حسان بن کر، اپنی ذلت نہ محسوس کرے، و دینے
والے کو ذاتی طور کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور سطور چوری قوم کا، خواتین معیار اپنی پوری
زندگی پر قائم ہے، ساتھ ہی یہ فقر اور ضرورتوں کو در بدر کی تھوکر کھانے کی رسوائی، اور

ہر فردیت کے ایک ایک پیہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچا جا سکے۔

۲۔ اس سے صدقہ دینے کا دوسرا اصول مذکور ہے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے کہ عداوت
دینے میں بھی سائل بے حیائی و رعبہ گیری کا عادی ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسی کی ذلت و ذلت و
کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے نفس سے اس کو نیت اور شرم نہیں آتی اور اس
اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا نسب اونٹن کیا جائے تو اٹھارہ ذلت کا یہ طریقہ دنیا میں کہ گری
دریوزہ گری و ربیبک مانگنے کے پیشہ کی اشد ذلت کی سبب بن جائے گا اور یہ اختیار اور چھپا کر
کی صورت اس لئے تھی کہ چھپا کر دینے و نہ نیش و شہرت سبھی کی کالیشوں سے اپنے
خدا کی کو غور رکھ سکے گا۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدقہ وہ ہے کہ
ڈر نہ ہو نہ سے دو تو بایں ہر کوئی خبر نہ ہو۔

یہی بعض دفعے یہ بھی ہے جہاں صدقہ خیرت و رزق کے ذلت کی خیریت
پیش آتی ہے ورنہ کہ دوسروں کو ترغیب و تشویق دہانے کی خاطر ذلت ہو یا خود
پیش دستی کر کے جمع میں سواں کر بیٹھے۔ اور کوئی نیک غرض شامل ہو چنانچہ قرآن پاک
اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنُبْدِیْہَا
سُیَّرْنَا لَہُمْ سَوَآءٌ وَّاُوْتُوْہُمْ لَہُمْ
کرم صدقہ کو کھلے دے دو تو یہ بھی چھپا
کیں اگر تم اس کو چھپ کر دے دو تو

الفقراء و البیو خیر لکم البقرۃ
تھو سنا بت بہتر ہے۔

۳۔ معجز مسدود سبب رزق و ذلت و غفلت۔ صدقہ

منہ بن گئے۔ آیت کی تفسیر میں مقدمہ کے اختتام کو نام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے

مگر فرق زکوٰۃ کے لئے اس بنیاد پر شمار و احسان کو مستحسن قرار دیا ہے کہ اس سے سدوم کے ایک کن

کی شاعت و تبلیغ و رد و سردن میں اس کی پیروی کی بغیر تشویق موتی و اور زکوٰۃ

و کے سدوم کے زکوٰۃ کی تمت سے بری حیاں کہتے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک آیت کے

کا مقصد و صاف ہے کہ زکوٰۃ کے د کرنے کا اعلیٰ طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبویؐ میں تھا یعنی یہ کہ

زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت لہا کے مالوں کے سپرد کی جائے، اس لئے فقہار کا جونا

فقہار کے حق میں ہے، وہ اس طرح خود بخود اصل مودعات ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر

تم خود بہ اور مست فقروں کو دو تو چسپا کر دینا بہترین ہے، اس کی عزت و سلامت ہے

اسی لئے جس آیت میں احسان کی اجازت ہے، اس میں فقرہ رکوبہ اور مست دینے کا حکم نہیں

درجہ اول خفا کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہ فقرہ رکوبہ کی تفسیر ہے، اس سے مدد

در خفا رکوبہ کی فرق زکوٰۃ و نام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اوکرنے کے حقیقہ میں

کہ گریبیت مال و زکوٰۃ بیت المال کے ذریعہ سے، اور دینی سرکار کے دور دینے کے

در وصول کرنے کے لئے و در زکوٰۃ کا حساب پاک رہی، اور قیامت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن

اگر کسی بہتے پ کو بہرہ مست مستحقین کو دینا چاہے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور

برہرست آیت کی کوئی کوئی ہی بیت المال کا پردہ چاہے نہیں ہے، اسی لئے آپؐ یہ فرض

نہ کرنا چاہتے تھے کہ دینے و نہ دینے سے اور دینے و نہ دینے سے خوار کی سے خود نظر ہے

پھر ترغیب مدد و در ہمارے ضرورت اس وقت کو جب مسلمان کا مذہبی حساب

کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام و اگر نہ میں اس قسم کی نقصان نہ خود کروں کی ضرورت ہو، ورنہ جس کو
 کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خاص جوش کافی تھا، اگر آج تو یہ حالت ہو کہ معمولی سی معمولی
 رقم کے لئے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے
 نزدیک خدا کو ان کے عقیقہ کی جہیز ہی نہیں ہوتی،

۳۔ تہم اٹھاتی اور تہم فی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی و روحانی حیا پر ہوتا ہے۔ بلند ہمتی
 اقتضایہ یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تہم
 چیزیں ہیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ و
 بہتر حصہ دیا جائے، تاکہ مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے لینے والے
 لینے والے کے اندر رستی اور ذہانت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر رستہ و رجبہ کا
 لاپک اور چھپو رہا پن پیدا ہوگا کہ معمولی اور سڑی گئی چیز تک اس کے لاپک سے نہیں بچ سکتی و
 دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیریت بلند ہی اور عاقل کے بجائے
 بخلت، حرص، اور کمینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ بخلت اور گندگی پیدا ہو
 کیونکہ کوئی بھی چیز کسی کو دینے کا منشاء دوسرے کی مدد و رخصت اور خوشنودی کا خیال
 ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سڑی گئی چیز سے اپنے دامن اور صحنِ نمانہ کو مصافحہ کرنا ہوتا ہی ہے
 اس سے دینے والے کے دل میں منافقانی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، اور دیتوں میں ہی گندہ
 حصہ کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور رخصت کی عبادت قرار دیا
 کسبِ معاش کا موقع نہیں ملتا، اسلئے لوگ کج روں کے ہمراہ خوش، کرمجوڑوں میں ملے دیتے ہیں اور

جب ذکر و ہدک کی شہادت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو پار کچھوڑ کر نور کی بیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
طِبَّتْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مَا أَخْرَجْنَا
لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَقَرُّوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُتَّقُونَ اللَّهَ
لَسْتُمْ بِأَخِيَارَ إِلَّا تَآذَنَ
تَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفِيرٌ غَنِيٌّ

مسلم نور اپنی کمائی سے اور اس چیز

سے جو تم سے ہم نے زمین سے نکالی

و بہتر نہ خیرات کرو، اور ان میں سے

وہی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو،

حالانکہ اگر وہی قسم کو دیا جائے تو خود

تم نہ دے گے، لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ،

درپیشین کرو کہ خداوندی سے قسم کی

خیرات ہے نیز یہی، درود خیروں کا نام ہے

(خیروں کی دلی پیرسند کرتا ہے)

(بقرہ ۵-۳)

یہ فقرہ مسکین کی دامت اور عرض و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ
ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے، جو باوجود تنگ دستی و ربے بھائی
کے خود داری و رقناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ جب تو مہ کی توجہ اس قسم کے استغناء
کی طرف مبذول ہوگی، تو شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، جس کا یہ کرام میں سب سے
زیادہ منفس و رنادر حساب ملے، لیکن ان کی خود داری اور رقناعت کا یہ دل تھی کہ
پریشانی صورت کے عہد کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا رونا نش نہیں کر سکتی تھی، اس بنا پر اسلئے م فرماتا ہے

کا بہترین مستحق قرار دیا۔

لِلْفَقَرَةِ آيَةُ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ النَّعْفِ
تَعْرِفُهُمْ بِأَعْيُنِهِمْ أَفَلَا يَسْتَفْهِمُونَ
النَّاسَ الْخَافَاءَ
صدقہ پانچ سو روپے کے جو جو غریب
رو میں حرکت ہوئے ہیں بہترین
وہ جو بہترین صدقہ پانچ سو روپے کے
جو دروں سے ہر قسم کی خودداری
اور غم سے بے پروا ہوتے ہیں وہ
سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ان کے شرف
نہ بلکہ ان کے چوتھے چاروں کو بھی

پکڑ لیں گے۔

(بخاری - ۳۰۰۰)

آج مسلمانوں نے اس صوفی کو جو روایا ہی جس کا یہ قہم ہے کہ سینکڑوں شریفوں کی

دور کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ در قوم اور فائدہ نہ لے سکتے ہیں۔

لیکن بایں ہمہ جو وہ حقیقت نگاہ کی در حقیقت ایک نہایت بڑا شہرہ ہے

سبام نے سخت پوری کی حالت میں اس کی اجازت دی اور چاروں کو ایک ہی موٹر کے

بازرگانی کو شتر کی سے چنانچہ حضرت علیؓ نے بعضوں سے اس کی بیعت لی

وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ

میں گرتے ہیں کہ وہ کوڑا گر جائے تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اس کو ایک دفعہ

نے برواز کتاب رکھ کر باب کریمہ لکھا۔

فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں، تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت
 کرتا ہوں۔ آپ کے نزدیک وہ مذموم زبان بدلتے میں یہ ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ
 کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔

نیکوین حرم ایک صوفی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال
 کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر لکھا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا، اسے حکیم، یہ ہاں
 بنت ہر نہایت شیریں و خوش رنگ چیز ہے جو اس کو شرافت کے ساتھ لینگے، اس کو اس میں
 برکت دیکھائے گی، اور بزرگچ کے ساتھ لینگے، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت کسی
 ہوگی جیسے کوئی کھانا چا جائے، ورنہ اس کا پیٹ نہ بھرے، وپہ کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہتری
 حکیم نے کہا، یا رسول اللہ! جنت میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا
 خلافست و رشدد کے زمانہ میں خندقہ اٹھ کر اپنا وسیعہ لینے کے لئے جاتے تھے، اور وہ انکار کرتے
 کہ خیر شریک میں انکار پر قائم رہے۔

اس نمونہ امانت کے ساتھ خصوصیت سے تمام لوگوں کیلئے جو صاحب دست ہاں
 مون یعنی جن کے ہاتھ پاؤں، وراپیں صحیح و سالمہ ہوں، ایک ٹکٹے سے سنت و نعت کر دی گئی فرمایا کہ
 لَا يَخِلُّ بِكَ قَدِّ لَفَنِي وَلَا الَّذِي
 غیر محتاج، اور صحیح و سالمہ آدمی کے لئے
 مہرۃ سوری (نزدیکی کتاب الزکوٰۃ)
 صدقہ حد دل نہیں
 صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

میں ابو زکریا کتاب زکوٰۃ، بہت مسند صحیح بخاری میں کتاب زکوٰۃ باب، مستوفی عن مسئلہ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَلَامٌ
تسمی جو میں ذات کی جس نے ہر چیز

يَا خذْ أَحَدَ كَمِ حَبْلَةٍ فَيَحْتَضِبْ
میری جان سے کہ تم میں کسی کو رستی

عَلَى ظَهْرِ خَيْرٍ لِمَنْ يَنْبَاقِي
لے کر اپنی پیٹھ پر کڑی کی جوتی

نَحْنُ جَلَا فِيهَا الصَّامِعُ طَاهٍ أَوْ مُنْعَه
میں سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے

رَكْنَا بِأَرْكَانٍ بَارِئَةٍ مِّنَ الْمُسْلَمِ
بھیک مانگے وہ سے دوسرے سے

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے زمانے میں پر عمل بھی فرمایا ایک دست نگر صوفی نے

خیرات مانگی، اپنے زمانے کے پاس کچھ ہو، عرض کی ایک ٹاٹ دو، ایک پیادہ ہوا، اپنے من کو

منگوا کر نیکو کیا، اور ان کی قیمت سے ایک گھاڑی خریدی، اور منگوا کر کڑی کاٹ

اور پیچھا، انھوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ کڑی کی ذلت سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے،

لیکن جو لوگ بہ قسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی کما حقہ کثرت سوال نہایت

اور گڑگڑ کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا:

لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَدْرُهُ الْأَكَلَةُ
مسکین وہ نہیں جو میں کو اقمہ دوتے

وَالْأَكَلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي
دو اکلنے والے ہیں اور جس کو نوا دیتے ہیں

لَيْسَ لَهُ غَنًى دِيْنِي وَكَأَيُّ شَيْءٍ
مسکین وہ جو کو بے نیاز نہیں ہو سکیں

أَحْفَادُ نَجَارِي كِتَابِ لِّذِكْرِ بَابِ
جائزہ ہر دو روگوں سے گڑگڑا کر

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْلُكُ الْبُكَاسُ الْفَا
نہیں، گستا

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گڑگڑی در بھیک کا طریقہ جو سخت مجبور کی حالت کے علاوہ ہرگز

لَا يَبْدُوَنَّ كُنَا بِالْمُسْكِينِ

ہر انسان میں شرم و حیا، غیرت و بے پردہ کو برداشت دیتا ہے، فرمایا۔

ما زال الذل یسل النساء آدمی ہمیشہ گناہ چرتا ہے، یہاں تک

حتی یاتی یوم الشیامۃ لیس فی کہ وہ تیامت کے روز اس طرح

وجہہ و خفۃ لحم ربہا ہی کثا اے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت

نکوحۃ باب من مسائل الناس تکثر کا ایک نمونہ نہ ہوگا۔

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی۔

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے نزہۃ کے زعم کو قائم کیا، دوران تمام برائیوں اور بداندیشیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں اور ساتھ ہی انسانی بروری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلٹ میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاہدہ کی مشرکت، باہمی ہمدردی، درآمد و اسبق سکایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی باہم جوڑ کر ایک کر دیہ بستہ، دہندہ کے تحریک ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصاد کی بہادری سے جماعت کو محفوظ رکھنے کی طریقہ بتا دیا جو کثرتی بیک ٹیک ٹیکوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے۔

بخسرت مملی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہ زمین یہ قیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی نہ مت کے لئے اپنی ساری دوست نہا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ تقاضا اور خود دہی پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کا دم کی سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے اور غریب و محتاج کے لئے اپنی کمر بستہ مال کے چند زون ٹکٹ دیتے تھے، اور غریب اپنے اناس و حاجت کو خدا کے

سو دوسروں کے سامنے پیش کرنا تو جس کے منہ کی سمجھتے تھے، دوسری طرف کھٹے تھے تو
 کے بعد جب فراغت آئی تو بھرت کے بیت مال میں تمام سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کسی منہ
 مصروف کے لئے کوئی مسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا،
 اس طرح یہ ایک ایسا ہی رقتی نظام تھا کہ بذاتِ نفع قرض دینے میں فراز کو جوتا تھا
 ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، ورنہ سود کی نعمت کے بغیر دوسرے
 راستہ کھلے ہوا تھا،

سند تفسیر کبیر جلد ۴ ص ۱۶۸

روزہ

کَلْبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ الْبَتْرُ (۵)

روزہ کا مفہوم روزہ سدا کی عبادت یا قیام رکعت سے عربی میں روزہ کا مفہوم ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اور چپ رہتے ہیں یعنی منہ پر کسی چیز کی تفریق نہیں ہے اس کا کہہ کر عامہ بھی کہتا گیا ہے جس کے معنی منہ پر کسی چیز کی تفریق نہیں ہے اور استقلال کے ہیں روزہ منہ سے ہر چیز کو روکا جائے کہ سدا کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے وہ درحقیقت نفسانی اور دنیوی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور جس کو روکا جائے وہ روک دینا ہے موقوف ہے اپنے آپ کو نہ بظن و شہوت قدم رکھنے کا نام ہے روزانہ استعمال میں عامہ طور سے نفسانی چیز مشغول اور انسانی امور و دنیا کی مشغولیت چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور روزانہ روزہ کے معنی تفریق سے ہیں جس سے ایک قسم کی تفریق رکھنا ہے اور روزہ کے معنی تفریق سے ہیں اور انسانی امور و دنیا کی مشغولیت چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور روزانہ روزہ کے معنی تفریق سے ہیں اور انسانی امور و دنیا کی مشغولیت چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور روزانہ

روزہ کے معنی تفریق سے ہیں اور انسانی امور و دنیا کی مشغولیت چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور روزانہ روزہ کے معنی تفریق سے ہیں اور انسانی امور و دنیا کی مشغولیت چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور روزانہ

استمر کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتدا اس میں اس طرح ہوتی کہ لوگ وحشت کے
 میں خود بھیجے رہتے ہوں گے، اور تجھے ہونے کے چارے بد نہ چار کا نام اس طرح درود
 پہنچے جاتا ہے: لیکن یہ قیاس اور باب خود کی بجائے میں مندر قبول حاصل نہ کر سکا
 بہر حال مشرک نہ مذہب میں روزہ کی ابتدا اور حقیقت کے خود کو کچھ ہی اسباب
 لیکن اسد م کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروؤں کی دلالت کرتا ہے
 وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ	مسجد نور روزہ تک پہنچا سورت نحر
الْعِيَاةُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ	جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	کیا یہ کہ تم یہ پیڑ لگے رہو
شَهْرُ مَضَى الَّذِي أُنْزِلَ	دارمضان وہ مہینہ جو جس میں قرآن
فِيهِ الْقُرْآنُ أُنْزِلَ لِلنَّاسِ	انار گیا جو انسانوں کیلئے سزا پادیت
بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ	ہدیت کی دیکھیں درحق وہ جس میں
فَمَنْ شَرِدَ مِنْكُمْ عَنْ شَهْرِ فَلْيُصْلِحْ	بکرا یا تو جو اس رمضان پر دوسرے
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ سَافِرًا	روزہ رکھ، درجو بیمار ہو یا سفر پر
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُدْرِكُ اللَّهُ	دوسرے دنوں میں رکھ کر خدا
بِكُمُ الْإِسْرَ وَلَا يُدْرِكُكُمُ الْعُسْرُ	چاہتا ہی سختی نہیں آتا کہ تم روزہ کی

لے ان سے کوئی پید یا برائی نہ کرے ۱۱ ص ۱۱۰ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲

وَلْيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْيُكْمِلُوا اللَّهَ
نعم پوری کر سکو، در روزہ اسے

عَلَى مَا شَاءَ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
فرم جو، تاکہ تم خدا کے من دیتے دینے پر

(بقرہ - ۱۸۵)
من کی برائی کر دو، تاکہ تم شکر پر آؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ اور روزہ کی حقیقت،
رمضان کی ہیبت، اور روزہ پر اعتراض کو جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے
مضامین میں بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص
تاریخ | نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ گن مذہب کے مجموعہ احکام کا ایک جز رہا ہے

جہاں عرب کا پیغمبر مکی جو بقول مخالفین، عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے
تمام مذاہب میں روزہ فرفری عبادت رہا ہو، اگر یہ دعویٰ تا آخر صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے
ما فوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین، مذہب
بحم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے

”روزہ کے اصول اور طریقہ کو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور فرد پیش کے وقت

کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن مشکل اس لیے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں،

جس کے مذہبی تمام میں روزہ مصداق تسلیم نہ کیا گیا ہو،

آگے چل کر لکھتا ہے،

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے“

ہندوستان کو سب پروردہ تداست بوداری ہی لیکن بہت لمبی روزہ سے وہ کی زندگی

ہر ہندی دینہ کی گیارہ بارہ کو بہمنیوں پر ایک دہائی کا روزہ ہے اس حساب سے سالانہ پورے
 ہوتے ہیں بہمنیوں کے دینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں بہت روزہ کی چابکشی کرتے ہیں
 چالیس دن تک انکی دھرب سے تہرا کر کے ہیں ہندوستان کے تمام مذہب ہیں
 دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں ان کے ہاں چالیس دن تک ایک روزہ
 تو بکرات و دن میں ہر سال چینی کی کوئی نہ کوئی روزہ رکھتے ہیں اسی مذہبوں کے ہندو
 دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتے ہیں ان کے معروف درجہ میں تیسری
 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں پارس مذہب میں گورم پیر دوں پر روزہ فرض نہیں مگر
 امامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کی حکم ان کے ہاں موجود ہے
 مذہبی پیشواؤں کے لئے پانچ سالہ روزہ ضروری تھا

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ اسی بہت حضرت موسیٰ کے عہد میں چالیس دن ہر
 پیاسے گزر رہے تھے (۲۸۰۰) چنانچہ عالم پرست یہودی حضرت موسیٰ کی پیروی میں پانچ
 روزہ رکھنا چاہتے تھے لیکن پالیسویں دن ان کو روزہ پید فرما دیا، جو ان کے رات
 دینہ (تہرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے اور اسی لئے اس کو عاشورا (۱۰ محرم) کہتے
 ہیں یہی عاشورا کو دن رہا جس میں حضرت موسیٰ کو توراہ سے نوازا گیا
 ہوئے تھے اسی سے توراہ میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید کی ہے اس دن کو
 سلطان تہودوں کے دیکھنے کو پڑتا ہے اور ان کی حالت میں سچا پادشہ تہودوں کے

اور دوسرے روزوں کے حکم بھی بتصریح مذکور ہیں۔

— نے

عیسائی مذہب میں گرجہ کی جم کو روزوں سے دوچار ہوتا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ
بھی پچاس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰ بن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ سو
تے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ رکھتی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف
واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے، وہ روزہ زیادہ تر غم کے روزے تھے
اس غم کوئی سر کرنے کے لئے اپنی ناہری صورت کو بھی دہوا س، غم میں بنایا جاتا ہے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روزہ میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منسک کر دیا، غالباً اسی قسم کے
کسی روزہ کا موقع تھا کہ ہنسی یہودیوں نے آکر حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد
کیوں روزہ نہیں رکھتے حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا ہوائی جیب تک دونوں کے ساتھ ہر روز رکھ سکتے ہیں جیب دونوں کے

پاس ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دونوں آئیں گے، کہ جیب دو مل جائے، جہاں جہاں نہ

تباہی دونوں میں روزہ رکھیں گے، (مرقس ۲-۱۸)

اس آیت میں دونوں سے منشاء و خود حضرت عیسیٰ کی ذات مبارک درہم برہم تھی

ان کے پیرو در حواری ہیں، نہ ہرے کہ جیب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت و غم
منان کی تہذیب نہیں، ان کی فتنوں سے ان بہرہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے ذریعے

سے اول سموائل ۱۰-۶ دیر میں ۳۰-۶ سے تھی ۲-۴ سے مرقس ۱۱-۱۰ سے تھی ۲-۴

سموئل ۱۰-۶ دیر میں ۳۰-۶ سے تھی ۲-۴ سے مرقس ۱۱-۱۰ سے تھی ۲-۴

مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے بلند خانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی جو چنانچہ اپنے حواریوں کی فرمائش پر
 ”چیز جب تم روزہ رکھو، پاکاروں کی مانند، اپنا چہرہ ادا میں نہ رہاؤ، کیونکہ وہ اپنے منہ
 بجھا دیتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ روزہ
 اپنا بہ لہ پا چکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تل لگاؤ، درمختہ نہ رہو، کہ تم
 آدمی پر نہیں، بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار بنی ہو، اور تیرا باپ جو
 پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو، شکر بارہ دے“ (متی ۶-۱۶-۱۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰؑ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں، کہ تم ہم پر روزہ رکھنے کو
 کس طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں،

”یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکال سکتی، یعنی روزہ
 اہل عوب بھی سلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ، نوس تھے، مکہ کے قریش جلیت کے
 دونوں میں عاشورا، دینی دسویں محرم کو اس نے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن قنہ کعبہ پر پڑتا ہے
 ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشورا ایک مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں فیصلہ کا
 دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ بیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 مسد فو: تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا

عَنْ تَزَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ (بقہ ۱۲۲) جس طرح تم سے پہلوں پر رکھی گئی،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بد بختیوں اور نا کامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحقیق کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلا گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کی محتاج ہے، وہ مختلف غرض کا پابند ہے، اس کے دل کی کوئی جنبش، اور اس کے غصہ کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے ناپا نہیں، اخلاق جس کا ایک مد تک روح نیست سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض انسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لئے ہر قسم کی بد بختیاں، اور دو گیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔

تو میں غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف غرضوں کے مدد کا ایک وسیلہ اور غیر متناہی سلسلہ اثر و انتساب اس کی جس حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آنسو کا ایک ایک ڈھیر ہے، تمناؤں کی ایک بھیڑ ہے، اور خود ساختہ اندر، توں کا ایک انبار بھی لکھنا نہیں چاہئے، ان بے نشان عمارتوں، بے پند و پرور پتھر و سوار یوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال اور خود و جسم سے گھر بھرے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہمارا زندگی کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ بادشاہوں کے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، برد و است عام پر انہیں اور ہم بادشاہ سے نفیر ہو گئے، اور نہایت پست و سرت و دنیائی زندگی بسر کی، خود سے ختم نہ ہو توں کی نفی اور تھکیل سے بددشاہ انسان کی حقیقی ضرورتوں کو وسیع و آفرین

ایک دہائیوں میں محدود ہو کر رہ جائے اور دماغ قوت و طاقت کا گہوارہ بن جائے اور اس کے زیر
 نشان زندہ نہیں رہ سکتا۔ روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سیدھے متعلقہ قوتوں سے
 اور سیدھے متعلقہ صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گونٹوں پر متعلق ہے۔ اور یہی ہے کہ
 اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا تولد و منت راس آری چند لقموں اور چند گونٹوں پر
 وسعت، تقنی اور تیش کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں پر ایک انسان، ایک فرشتہ یعنی عالم وسعت اور
 عالم سکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و نیاز کی دیوار نہ ہو جس سے انہیں ایک دوسرے سے
 تمام فرق و امتیازات کو محسوس ہو سکے، زبان کے تمام جزو اور راس کی ضرورت کو محسوس نہ ہو سکے
 اور اس کی حرص و ہوس درخت و خوشنویزی کے زخمی، سہاگہ و سوسنا سے چھل جائے، تو اس کی
 دو چیزوں کے افراط و تیش کی ضرورت طلب سے سب سے زیادہ ضروری ہوگی۔
 سب سے زیادہ ضرورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد کی کفایت میں برتری اور پاکیزگی کے
 اگلے و شریک سے ایک حد تک متعلق اور پرہیزگار ہو جائے اور اس کی ضرورت اس سے
 یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کو دور کر دے، اور شریک نہ تو متعلق نہ ہو سکے۔
 و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے ترقی و ترقی کرے۔ اور اس کے لئے کہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد
 صرف اس حد تک نہ کرے کہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد سے بے نیازی ہو جائے، تو ہم کو دنیاوی
 وسعت میں عالم سکوت کی جھلک نظر آئے گی، لیکن جب تک انسان انسان ہے تو اس کے
 خدا سے فتنی بے نیازی ہوئی ناگہان ہے، اسی بنا پر تمام دنیاوی مقاصد اس سے بے نیازی
 بے نیازی کی ایک حدت میں دیکر دیکھتا ہے، اس حدت میں کہ انسان کو یہ احساس

۱۔ رقم روحانی میں بھی کسی قسم کا ایک وزن نام قانون و عقل و حساب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس نعتیں کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لئے قابل ہے، کسی نعتیں کے ساتھ طبیہ روحانی کے لئے کہ کتابت کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے پیغمبر فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے معجزات کا تصور اس سے کن دلائل میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے انکار و منکرانست پر وہ کیونکر ہاجرة الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیونکر دعوت کے منکرانہ کی طرف اور اہل ایمان کو احیاء و کما میاب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پیغمبر مرتبہ در مرتبہ قواعد کے مطابق بہ ترتیب نہایت آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنہ اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ تو اسی روحانی تمام و ترتیب کی حرف اشارہ ہے۔

نفسہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار و تکرار کے بار بار دہرایا ہے اصول اور تاریخ کا سب سے بڑا ایک عام تاریخی قانون بنالیت ہے، یعنی اسی طرح نبی و پیغمبر سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے بار بار سے خود انہیں ہر بار کے بار بار ہمارے لئے مرتب کرتے ہیں۔

پیغمبرانہ تاریخ کے ان ہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب پہلے گلاب انسانیت کو پہنچا کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا اظہار کرتا ہے، تو وہ ایک مدت تک عالم انسانی سے الگ ہو کر مکتویٰ خدائے میں بنوہ کرتا ہے، اس وقت میں اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگتا ہے، گوہر سینا کا پُر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ علیہ السلام) سے

تو روئے لینا ہوتا ہے تو چہ پہنچ شہانہ روز بھوکہ در پی سہ ہوتا ہے کہ وہ سیر کا مقدر ہے اسے وہا
 (حضرت علیؓ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں نیکی کی زبان گویا ہو وہ چہ پسینہ رود و تب بھوکہ
 در پی سہ ہا کسی طرح غارت کا، تیشین شہادت و ایہ پیغمبر انحضرتؐ (علیؓ) حیدر، نزول قرآن
 سے پہلے چہ رسد، ایک دینہ نہ نہاد کہ ایک نہ ہیں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف بہت ہی
 بہتر تھے شہادت میں ہوتے کہ تو انہیں میرے رب کے لئے خلق کیا کہ تو وہ بہتر ہے کہ انہیں اور نہ ہوتا ہے۔

یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شہرہ، مَذَکَ الَّذِیْ اُنْزِلَ

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن

فَیْذِ الْقُرْآنُ (ربیع الاول - ۶۳۳)

نزل

کس شب اقدس کی داستان ہے؟

اِنَّا اَنْشَأْنَا فِیْ لَیْلَتِہٖ بَارَکَہٗ

تم نے قرآن کو ایک برکت والی رات

(دخان - ۱) میں اُتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں،

اِنَّا اَنْشَأْنَا فِیْ لَیْلَتِہٖ بَارَکَہٗ

تم نے قرآن کو شب قدر میں اُتارا،

ن آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے

بہتر بار دنیا میں نازل ہوا، پیغمبرؐ (علیہ السلام) کو عالم کی رہنمائی و رہنمائی کی ذمہ داری

سے خروج ۱۲۴ھ، مدنی ۱۲۴ھ، بخاری حدیث بہر الوحی، ایک، واپسین صحیح مسلم

کتب الایمان بہرہ روز و رات میں در سیرت بن ہش و ہر بہشت میں ہے۔

درست تک کی امت محمدیہ پور کی دنیا میں اسی اپنے کو ماہِ نبیام و نقیب، درپردہ سے مہینہ بھر حسب
توفیق، روزہ رکھتی تو چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس سے قرآن پاک میں ماہِ رمضان
کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بغت کے ساتھ تدبیر کی ضرورت کی گئی ہے تاکہ
نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی
تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا حُدُودَ

سے یہ نواہی: تم یہ روزہ فرض

کیا گیا،

الصِّيَامِ (بقرہ - ۱۸۳)

اس کے بے تسلی وی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر ایک فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

کما کاتب عن ابی ذر غفرلہ جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض

کیا گیا تھا،

قَبْلَكَ (بقرہ - ۱۸۳)

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

چند گئے ہوئے دن،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ - ۱۸۳)

مذمت کی تیرہ جہاں نہیں، البتہ اس بلوغ انداز سے زمانہِ نبیام کی تخصیص کا ذکر کیا
گیا، جس سے سننے والے پر فوراً پوچھ پڑ جائے، اور فرمایا، چند گئے ہوئے دن اس کے بعد
روزوں کی کس نیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے۔

تو جو تو میں بیمار ہوا یا سفر پر ہو تو

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرْضًا أَوْ كَانَ

دو گھر سے چند دنوں کی گنتی،

سَفَرًا فَعَلَىٰ رَأْسِهَا أَيْامٌ أُخْرَىٰ (بقرہ - ۱۸۳)

گرمی تیز دست معصوم ہو گیا کہ یہ روزے کی یکساں ہے نہ میں فرشتہ ہوں نہ کافر

خاص زمانہ نہ موتا تو یہ کتاب کا رہنما ہے اگر تم پیام یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں کی جگہ نہ پوچھی
اشارۃ پتہ چلتا ہے کہ جو دن سورہ کے وہ گناہوں کے مقرر و مقرر کے روزہ فتنہ و دست ہوتے

اور عید کا من ایسا ہے آخر (دوسرے دنوں کی گنتی) درپہر آگے پیش کر کے لکھتے ہوئے لکھتے ہوئے

شمار کو پورا کر لو، نہ کہا ہوتا پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی

وَعَلَى الَّذِينَ يُعْلِيُونَ فَنِيَّةً در جو پہلے روزہ کے ستر ہر دو کے

رُكُوعًا مَسْكِينٍ (بقرہ - ۲۳) مسکین کا کھانا فدیہ دے

ب کہا جاتا ہے کہ اگر اس جہت کے پہلے روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ تَوْجُّدِ شُوقِ سے کوئی نیک کرے

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ توبہ بہتر ہے اس کے لئے درپہر

تَعْلَمُونَ (بقرہ - ۲۳) تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو

ان آیتوں میں دیکھو کہ فتنہ اندہ کتاب کی اجازت ہے جو روزہ رکھنا چاہے نہ فرما دے

کی اہمیت ظاہر کی

آئی تمہیدوں کے بعد روزہ کے گناہوں کی تفسیر کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسا ہے

جس کو رکھ کر کسی کو فتنہ اندہ فرمایا گیا تھا کہ آیا تم مدد دے دیتے ہو یا نہیں

سال کے تین سو پچیس دنوں میں تیس دنوں کا روزہ رکھنا ہے اگر تم چاہو

لے عربی زبان سے کوئی اور فتنہ کرے کہ یہ تم جمع فتنہ سے جس کا احاطہ اس دنوں والا ہے

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین دینا یہ اور ایک قسم کا عودت کی طرف

ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے کہ حرف زمان ترکیب خودی میں اپنے فعل کا مفعول نہ ہوتا ہے
وہ اس پر خبر نہ نہ کو مبیہ ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس سے اپنے بھر روزہ رکھ کر

۵۔ ہر شہر آ کر کے یہ معنی ہوں گے کہ مہینہ تب چندوں روزے رکھے، ہر ایک مہینہ

سمجھا جائے گا، اور اگر یوں کہتا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے

صام سنتہ (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہو کہ اس آیت پاک میں روزہ رکھنا

بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ شہر یعنی مہینہ کہا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو

ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم ہونے کا قمری سال جس کا عرب میں روزہ رکھنا

اس کے مہینے حسب روایت کبھی تیس اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں، یہی اصول مذکور ہے

صادق آئے گا، جیسے کہ ہر روز کا نماز عیمہ صلوٰۃ پوسم تمام ہوا نہ کر مہینے کے اشتہار اور

جمع فرق اسم کے عمل اور قواعد ثابت ہوں اور ان دینے کے بعد میں اس کی پوری تفسیر

ایک مسئلہ قرآن پاک سے منقول ہے کہ روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے

فَمَنْ شَرِهَ يَكْفُرْ لَشَهْرٍ
تَوَجُّوْا مِّنْ مَّيْمَنَةٍ كَوْنًا وَهَدًى مِّنْ مَّيْمَنَةٍ

مذکورہ آیتیں کے معنی دیکر ہمیں چاروں طرف سے غور کرنا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں روزہ کی تفسیر کے لئے

میں جیسے کہ قرآن پاک کی صریحت کر رہی ہے۔

يَسَاءُ ذُنُكَ عَنْ اَكْلِ نَفْسِكَ قُلْ اِنَّ مَوَاقِيْتِ
وَلَا تَسِيْرُ اَجْرًا

یہاں کے دو میں سے ایک کے لئے روزوں کو وقت نہ

بشر ۵۲-۵۳

فصل ۵ (بقرہ - ۲۳) روزہ رکھے

نفل شعل کے بڑی معنی کسی مٹا دینا یا نہ میں موجود در حاضر رہنے کے میں سی سوشیا
 و شہد کے شعلہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ اسکا واجب ہیں جو اس ماہ صیام
 میں موجود در نہ ہو، اس ماہ صیام میں غیر موجود اور غیر ضرر ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک
 یہ کہ ماہ صیام سے، در شغل غیر ضرر ہو یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہ صیام
 دوسری صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جائیداد پر موجود ہو، مگر ماہ صیام کو وہاں گزر نہ ہو، یہ صورت
 ان حالات میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کہ وہ تمام موجود نہیں جو باقی مہینہ
 دنیا میں ہی تھا، چونکہ اس وقت میں کمی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں وہاں
 رخصت کی آمد کی سواں ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مہینے چاہیں تو یہ مہینہ ملک کے
 کوئی اور تقویم کو مبادا کر روزہ رکھیں، در کئی مہینے کہ یہ رخصت وہاں سے جو تھا
 میں بہت بڑا ہے

بہت بڑا ہے، اس لئے کہ وہاں مہینے میں مہینوں کے دن، ہوتے ہیں، وہاں مہینوں
 عجیب صورت ہے کہ وہاں موسم ٹھنڈا، اور دہلیا ہے، تاکہ روزہ کی تکفیر، دن کی تہ
 کے بڑے سے ہو سکتی تھی، وہ موسم کی بدولت سے کم ہو جائے، چنانچہ انگلستان میں مجھے خود
 در بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا، اور ہاں میں میں محسوس نہیں ہوئی

سے پہلے اور دوسرے ایمیشن میں اس وقت پر ان لوگوں کے لئے جو تہنی مدت کے دن میں روزہ
 بہت کم کر دے، کی وجہ سے کئی کئی تہنی روزہ میری شکل تھی، جس سے میں رنج کر رہا ہوں

معدورین جو لوگ حقیقت میں اس فریضہ صیام کے درگزر میں معدور محرومان اور غریبوں کے ساتھ

قرآن کے آسانیاں رکھیں اسی سے مراد ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُعَذِّبُكُمْ بِعَذَابِهِ شَدِيدٍ رَسْمًا قَدِ اسْتَفْتَيْتُمُوهُ فِيهِ

بِكُمُ الْعُسْرَ... ہے، اور سختی تمہارے ساتھ نہیں

(بقرہ ۱۸۴-۱۸۵)

اس اصول تہجد کے بعد مسافر و بیمار کو رخصت کر دینا فرمائی ہے کہ رمضان کے روزوں

کے پاپورے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی غریب یا بیمار کی عذر کے بنا پر روزہ نہ رکھے

تو وہ اس عذر کے دفع ہونے کے بعد قضا روزے کو پڑھے،

بیمار کے دو مہنی ہیں یا تو وہ فوراً بیمار ہو یا یہ کہ کسی مسلمان متقی طیب کا مشورہ

یہ شخص روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بار بار کے تجربوں کے بعد شخص کو خود ناہب کہ

ہو جائے کہ وہ اس سے بچ رہے ہو جائے، تو اس کے ساتھ مناسب ہے کہ رمضان کا روزہ

عذر کی موجودگی تک قضا کرے، اور اگر اس کے پاس روزہ نہ رکھنے کا مناسب موقع ہو تو پھر

فرمایا:-

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ سَافِرًا فَارْزُقُوا

عَنْ مَسْئَلَةِ نَعِيَّةِ أَتَيْنَا أَبَا جَرْدٍ

تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ رکھو

دوسرے دنوں میں روزہ رکھو اگر روزہ رکھنے کی

کرسے

(بقرہ ۱۸۴-۱۸۵)

اسی سلسلہ میں ایک روایت ہے جس کی تفسیر اور تواتر میں صحیحہ ہے

روزہ سے بچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ صحتِ غلطی، اس کے معنی تو نمہ سے نہ غریبہ روزہ کے لیے در
مراوند یہ دیگر روزہ مستثنیٰ ہو جائیں، یہی تفریق اسلام کے فرض میں کی گئی ہے اور
اسلام کا تو اثر غل اس کے بالکل خلاف ہی اور آیت مابعد کہ **شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**
(جو رمضان کے مہینہ میں ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے) کے سرسرمنافی ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ طاقت کے معنی کسی کام کو مشکل کے ساتھ کر کے میں سے **يُضَيِّقُونَ**
کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ کے بچے ایک مسکین کا کئی نافذ یہ دینا

سے۔ **قَالَ طَائِفَةٌ لَبَّابُ فِدْلٍ** سے مصدر ہوا اس کے ثمری مصدر سے فعل نہیں بنتا، فعل بنانے کے

باب افعال مستعمل ہوا اور طاقت کے معنی لسانِ عرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ ہے

وَاصْطَرَقَ الطَّاقَةَ اى اَقْصَى غَايَتَهُ   دور کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت

وَهُوَ اسْمٌ لِمَقْدَارٍ بِلَا يُمْكِنُ اَنْ   انتہائی غایت اور وہ تب مقدار کا

يَفْعَلَهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْهُ.   جس کو آگاہ شدت و مشکل کے ساتھ کرے

وقت کے میں معنی کا تا یہ قرآن پاک سے بھی ہوتی ہوا قرآن پاک میں ہے،

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْدَارَ لَظْمَةٍ   سے بہت پروردگار اور ہم پر روزہ ہوا

بِجَهِّ، (بقرہ ۷۰-۷۱)   نہ رکھ جس کی تم کوئی قسم نہیں

جس کی ہم کوئی قوت نہیں کے یہ معنی نہیں ہیں، جس کی تم کو دست نہیں، یعنی جس کو ہرگز نہیں سکتے کہ

پاک کے نفس سے بہت ہو کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جس کو وہ کر ہی نہیں سکتے فرمایا،

لَا يَكُفِّرُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا   اللہ کسی نفس کو حکم نہیں دیتا، کہ

اب رند کے سلسلہ میں سحر و رین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ سحر و رین کئی اور مانتوں

جیسے مریض یا خوف مریض یا سفر تو ان کے ساتھ یہیت ہے۔

فَنَظَرُ رَانَ مَيْكُمُ مَرِيضًا وَخَلَا سَفَرًا
تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو

فَقَدْ قَامَ مِنْ آيَاتِهَا (بقصر ۷)
دوسرے دنوں میں گنتی ہے،

یعنی مذکر کے وقت روزہ نہ رکھے، اور اس چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی دوسرے مانتوں

وقت شمار کی کہ پوری کرے، اسی میں عائدہ و مرفوعہ و دودھ پانے والی عورت بھی داخل ہوگی

اگر عید یا مریضہ کو اپنی پیاری یا بچہ کو پیاری کا خوف ہو تو روزہ سحر کی موجودگی تک روزہ نہ رکھے اور

پتیرہ شیش (۳۰۰) و سَعِيًّا، (بقدر ۴۰۰) نہ اس کی دست میں ہو

اس لئے فی ہر حال کہ اب یہ دعا کہ اسے اللہ تم پر ادا ہو جائے، اسے جسکو ہم اللہ ہی نہ سکتے ہیں، چاہئے

بہر حال وہ میں رات نہ ہونے کے معنی یہ توں جسکو ہم پر شک کر سکتے ہیں، اسے حیرت و دنگ لشکریوں کا یہ لکھنا

كَلِمَاتٍ قَدْ لَنَا اَيُّوْمُ بَرٍّ وَكَرٍّ
کچھ ہم میں جادو و دور دوری توں کے

جسود کا (بقدر ۳۰۰) - (۳۰۰)
ظاہر کی حالت میں،

میں نے معنی یہ نہیں کہ ہم متاثر ہی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معنی میں کہ ہر مشکل و محنت ہم کر سکتے ہیں، یہ شہوت

بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اب وہ ادا دیں ہے،

مَنْ بَنَ جَبْرِئِيلُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَتَى
بن جبرئیل بن عباس کی روایت ہے

تَذَرِيْنَ يُطَيِّتُوْنَكَ وَكَرِيْمَةً لِّعَامِدِ
تیرے لئے طہیتوں کا، و کریمہ کے لئے عامد

مِنْ نَبِيِّنَ قَدْ كَانَتْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ
میں نبیوں کا، کہ ان کی رحمت ہے عالم کے

وَعَلَى سَيِّدَةِ كَوْهٍ اِيْلَافَاتٍ سَمِيَّةٍ
اور سیدہ کوہ کی ایلافات سامیہ

وَأَمَّا مَرْوَرُ بَرْزَخِي عَوْرَتِ يَسْتَعِيْزُ
اور مَرَوَرُ بَرْزَخِي عَوْرَتِ يَسْتَعِيْزُ

غزو کے دور ہونے کے بعد قضا رکھتے۔

دوسری عورت یہ ہے کہ وہ غزو دائمی ہو اور ناقابل ازالہ ہو، جیسے کوئی دائمی مرض ہو
بہت ہی کمزور ہو یا بہت بوڑھا (شیخ ثانی) ہو جو ہر شکل روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ قضا
کرتے اور ہر روز کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے اس کے لیے یہ آیت ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةً
طَعَامَ مِسْكِينٍ (بقرہ ۲۱۷)

اور ان پر جو ہر شکل روزہ پر قادر ہو، اس کو فدیہ کی اجازت ہو جو ہر شکل روزہ پر
تو اس کو تو باوجود فدیہ کی اجازت ہوگی کہ لا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَعْسًا رَدًّا مَنَعًا۔

ابقیہ ص ۳۰۵، ان فی طہ وینعماء مساکین
یومہ مِسْکِینًا۔

تجربہ میں نہ ہر کہ یطیقان الصیام کے معنی نہیں ہوتے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں کہ اس وقت
کے ساتھ اجازت جمع نہیں ہو سکتی اس لئے اسے نسیئہ ہوں گے کہ جو ہر شکل روزہ رکھ سکتے ہوں۔

پروڈیشن کے وقت ڈسٹرکٹ ایسٹیمینٹ کے لئے نہیں سکتے تھے اب بعد شد کہ یہ یہ بھی آئی ہو
نیا بل حدیث شامی خون معبود فرج بن دو کو میری حدیث کی ثمرت میں لکھتے ہیں کہ مع شد
قعد مشیت غنیہ اس کے معنی حنفیہ کے سبب دینا نظر شیخ الحدیث مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ
قرانی کے نمبر دیوار سے اس کے لئے کوشش کی تھی کہ یہ بھی لکھ دے۔

یومہ مِسْکِینًا یطیقون فدیہ کا ترجمہ روزہ رکھ سکتے ہوں کہ یہ بھی لکھ دے۔

روزہ پر غور

س کا جواب

۱۔ روزہ شہادت شہادت کے بعض مدعی، جو عام عبادات پر پیش کی جانے والی عبادت پر

دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا یہ ہے کہ خدا پر ہاری جسمانی تکلیف اٹھانے سے

خوش ہوتا ہے اور روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے

جسمانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذہب میں گونہ گونہ ہیں جو

ہیں چنانچہ جو گویوں اور حنفیوں میں روزہ کی غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی

کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو روک دینے کی اصطلاح

جواری سے، چنانچہ تو یہ روزہ کے لئے کثیر قسم کے فقرہ مستعمل ہے، سفر (۱۷-۱۸) اور

میں ہے۔ ۱۔

"وہ یہ کہی کہ اس سے دنوں کی ہر گز کہ ساتھ یہ دینہ کی دسویں تاریخ تم کو

مریکہ خود وہ جس سے دس کا تو، خود پوری جس کی خود وہ ہاشم تم میں ہے

اپنی جان کو روک دے"

تو رات کے سفر (۱۷-۱۸) میں ہے۔

"اور اس سے دس دینہ کی دسویں تاریخ مقدمہ جہالت خود، در تم اپنی جان کو

روک دو اور کچھ نہ کرو"

یہ احادیث تو ان کے درمیان بات میں ہی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے

جو کچھ مستعمل کیا ہے، وہ خود ہے، وہ کہ انہی معنی حشر: وابتغوا منہ دنیا وحق

جس سے صرف ظاہر ہے کہ اس مذکور روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہاں روزے کو حکم دیا ہے، وہاں یہ احکام بھی دیئے
فرمادیئے ہیں،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُعْزِلُكُمْ
عَنِ الْعَمَلِ (البقرہ ۱۸۵-۱۸۶)

خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی
نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،
لَا يُكَلِّفُ آتَمًا نَفْسًا اَوْ مَالًا
(بقیہ ۱۸۰-۱۸۱)

خدا کسی جانور کی حالت سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مہتمم کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،
يَا مَعْزُومًا بِالْمَعَارِ وَرَبِّهِمَا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْمُبَاتَاتِ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَنَاحَ وَيَسْخَرُ عَنْهُمْ
اِصْرَهُمْ وَالْأَثْقَالَ اِنَّهُمْ
كَانَتْ عَيْنُهُمْ (اعراف ۱۹)

وہ ان کو نیکیوں پر علم دیتا ہے، بدیہوں
سے روکتا ہے، اور گنہگاروں کو حرام
کرتا ہے، اور اس مطلق روزہ خوروں
کو جو ان کے پر پڑی ہیں، اُن سے
بھرتا ہے،

ان امور کا مشاہدہ ہے کہ اسلامی عبادات و حکم میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں
رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اس سلسلہ میں داخل ہے
اسی لئے اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جو لوگوں نے بوجھ بھاری سمجھا تھا، کم کر دیا،
روزہ میں صدقات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جو بوجھ تھا، کم کیا، اور اس میں جو سختیاں

کیں اور حسب ذیل ہیں،

۱۔ سب سے پہلے جو المانی یا غیر المانی مذاہب سے ہیں، ان میں کثر روزہ ہفت
پیر دن کی کسی خاص حالت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں نیم برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری
نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف
عید رتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اپنی چیز ہے تو تمام پیر
مذہب کے لئے برابر طور سے ضروری ہے،

۲۔ اسلام میں پیشوا غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس لئے تمام پیروں کو
حکم دیا کہ اگر کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی

فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ

سب میں جو چاہے وہ روزہ لینے بھر

روزہ رکھے،

فَلْيَصُمْهُ (بقرہ ۱۸۳)

۳۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی
جوتاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی
مردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں
ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اس لئے روزوں کی تاریخیں مقرر
ہیمنوں سے ہیں، جو موسم درجہ ہوتے، اور بڑے دنوں کے واسطے بدستور رہتے ہیں
مگر اسلام میں روزہ کا لینا ہر ملک میں ہر موسم میں سکتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی
بہ نسبتی رہتی ہے۔

۳۔ جان تک دیکر مذاہب کی الٹائی کتابوں کے پڑھنے کا موقع راستہ روزوں کی تاکید نہ
 حکم کے متعلق کسی حالت نسائی کی تخصیص و استثناء منتشر نہیں گذری، لہذا وہ اس میں تو یقیناً نہ
 یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ گنہگار ہے، یا قتل جو بے گناہ کو
 یہ ہے کہ اس پر ایسی پوری روزہ فرما کر ہوگا جو گویہودی نہیں، مگر یہودیوں کے پاس اگر روزہ
 لیکن قرآن مجید نے نہایت عظمت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذرت مجبور لوگوں کو اس سے
 مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں یا مہمل و رضاعت و دیگر مخصوص ایام میں روزہ اس
 مستثنیٰ ہیں، بڑے بیمار و مسافر مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ کو در نہیں
 ان میں سے بیمار و مسافر اور ماری منہ در بیماری کی حالت ستر اور مریض کے وضع ہونے
 بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کر لیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں وہ روزہ رکھنا
 یک مسکین کو کھانا کھادیں۔

گر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

روزہ رمضان کے بعد اور دنوں روزہ

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

رکھ لے، اور وہ لوگ جو مشکل روزہ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

رکھ سکتے ہوں، ان پر ایک مسکین کا

طَعَامٌ مَسْكِينٍ۔

کھانا ہے،

(بقرہ ۲۱۸-۲۱۹)

نزدیکی میں ہے

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَضَعَ عَنِ الْحَا
 مِلْهُ نَسْتِمْ لَمْ يَكُنْ خَدْنِي وَهَدِي وَهَدِي

وَالْمَرْضَعُ الصَّوْمُ
 پلانے والی سے روزہ تار لیا،
 یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے اگر کھانے کو اپنی یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر
 دفعہ ہند کے بعد قضا رکھیں،

پھر روزہ ہجرت میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتبر تھے، یا تو چالیس یا پینس روز
 گذرتے، یا روزہ کے دنوں میں نہ درگشت کے روزہ بچتے تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام
 نے اس میں بھی توشیح اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں کوہر قسم کے کھانے پینے سے روک
 دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں
 کی رکھی،

دو چینیوں کے برس، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی
 کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ دیتی، اس سے
 صرف تیس سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ أَتَاهُ وَالْبَيْتُ إِلَى الْبَيْتِ (بِقُرْآنِ)

پھر روزہ کی رات کو خیر کرو

یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کو کھانے کے وقت ایک دفعہ جو کھ لیتے، کھ لیتے
 نہیں کھ سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا
 سوٹ سے پیہ جو کھ لیتے کھ لیتے، سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، بعد ازاں میں

یہی نہ غور تھا کہ وہ رمضان کی روزہ نہ تھا، ایک سنی بی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہو
 تھا، اُن کی بیوی کے لاپہار ہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکے تھے، بیوی
 کھانے کو آئی، وہ سو چکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا
 دن تھا، اُن کو شاکا گیا، اُترا پر یہ آیت اتری،

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْوُضْءِ
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَإِنْ غَضَبْتُمْ عَلَيْكُمْ
 فَاْلْأَمْوَالُ الْغَيْرُ الْمَعْرُوفَةُ (بقرہ ۲۳۵)

، شروع اسلام میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں، توں کو بھی میں بیوی کی عیادت
 نہ کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فتنہ کی تھی، کثیر لڑکیاں اس میں مجبور کر نفسانی خیانت کے
 مرتکب ہو جاتے تھے، اس لئے سلام کے صرف روزہ کی رات تک کے لئے یہ مدت
 کر دی، اور رات کی عیادت یہی

أَجَلَ تَأْكُلُ لَيْلَتِ الرِّجَالِ إِذَا
 إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ
 لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
 لَيْلَةَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ
 تَحْتَ ثَوْبِ الْفُسْطَاتِ وَالْغَيْرُ الْمَعْرُوفَةُ
 وَمَنْ مِّنْكُمْ فَالَّذِينَ بَشَرُهُنَّ

روزہ کی شب میں بیویوں سے مقرب
 تھا، اس لئے رات کی وہ تھیں
 پوشاک میں، اور تم ان کی عیادت
 کیا، تم اپنے نفس سے خیانت کرتے
 تھے، تو اس لئے موقوف کیا، جب بیوی
 سے منسوب ہو، اور نہ اس کے رات

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
مقدور میں جو کچھ رکھی ہے یعنی دعوہ

المقصود - ۲۳ - اس کی تلاش کرو

۱۔ بھول بھوک اور خند و نین، سد میں مداف ہے، اس بن پر اگر بھولے سے روزہ دور
کیہ لگا پائیے، یا کوئی اور کچھ بھول کر، یا سی کر بیٹھے، جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے
روزہ نہیں ٹوٹتا،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَهْلِ الْوَدْعَةِ
ابو ہریرہؓ سے مدنی ہی جو بھول کر

شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يَفْطُرُ فَإِنَّمَا
کھائے یا پیے، تو اس سے روزہ نہیں

هُوَ رِزْقُ اللَّهِ (تذکرہ مذکور)
ٹوٹتا کہ یہ تیرہ کی روزی سی تھی،

۲۔ اسی طرح ان افعال سے جو روزہ کے منافی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہو

بکہ ہے۔ وہ خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قَالَ لَمَنْبِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
پیغمبر خدا نے فرمایا جس کوئی کوئی

كَأَنَّ يَنْطَلِقُ مِنْ قَاعٍ وَكَأَنَّ
بسوئے میں غسل کی ضرورت پیش آئے

احتلاح - (بوداؤد) اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

۳۔ بودیوں میں کثرت روزے پڑنے کے مصائب کی یادگار، ورنہ غم کی حالت تھی، اس سے

روزہ کی حالت میں وہ زریب وزینت نہیں کرتے تھے، ورنہ غم کی صورت نہ ہوتی رہتے تو

حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

میں نے بہت کشتہ کشی میں کی صورتیں میں نے یہ سے پیش میں روزہ ٹوٹ چکا ہے، ورنہ نہیں

"پھر جب تم روزہ رکھو یا کچھ روزوں کے نام نہ پاتا پڑو اور اس نہ بنو کیونکہ وہ اپنا

کچھ باتیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دینا ہر عورت میں تمہارے سچ کہتا ہو کہ وہ

اپنا بدلہ پچھے، پھر جب تو روزہ رکھو، اپنے سر پہ چھینک لگا، درمیان دھو تاکہ تو آدمی پر نہیں

بلکہ اپنے آپ پر جو پوشیدہ است، روزہ دینا ہر عورت میں تیرا آپ جو پوشیدہ ہے اس میں دیکھتا ہو

بشکرا تھے بدلہ دے، (امتی ۱۰۰)

سہ ماہ میں بھی روزہ کی سنت، خوبی یہی ہے کہ اس سے روزہ کی سنت میں عورتیں تیس دن

سہ ماہ لگے، خوشبودن اس ماہ میں روزہ رکھنے کی سنت ہے، بخیر و خوشی در مسواک کرنے کی بھی یہ

سنت زیارت، در پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دینا عورتوں پریشان حال اور

پرکندگی کی نمائش کر کے دیا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ فی ہر عورت وہ سنت غرض کے ہو کر نہ

میں روزہ کے اس حکم کے بچنے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کرنا

بلکہ نفسی خوشی، رضا مندی اور مسرت کا ہر روز،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی

چیز ہے، اس سے نہ درست تھی کہ، مگر دولت کو اس میں نہ ہو اور تعمق سے باز رکھا جائے تو

آنحضرت ﷺ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، عیدوں میں کچھ دن مقرر تھے ہفتوں

میں بھی کچھ دن مقرر تھے، ان کے علاوہ بھی کبھی رات دن کا متعلق روزہ بھی رکھتے تھے اور

روزوں کی صورت سے قبل تک رکھا، درست دن کے متعلق روزہ کی صورت سے دولت

بیشتر سے بہتے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

اَلَيْسَ مِثْلِي فِي اُبْدِيَّتِي بِطَعْنِي

تو میں مجھ سے کون جڑا لے تو میرا

باقی، یسٹینی۔

کہتا پاتا ہے، (یعنی روحانی تندرستی)

دو دن سے تم رکنا تو آپ نے کئی کئی دن تک مسلسل روزے رکھنے شروع کیے جب ہم نے
گذر گیا، تو بعد میں سرنش کے فرمایا کہ اگر ہمیں ختم ہو گیا ہو تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،
روزہ تک مت بند | اس تشفی کے بعد ہم کو شور مارتا ہے کہ سلام میں روزے کی بات نہ کیا
گو سہرہ رات کسی قدر ان کا انگشت ہو چکا ہے، مگر ہم فریاد نہیں کرتے ان کی وضاحت
کرنے چاہتے ہیں۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی کوئی تشبیہ ربانی بخش تم کے دور پر نہیں ہو، بلکہ وہ تم پر
نکلتوں اور محنتوں پر مبنی ہے، اس کے ذرا بخش کی عمارت روحانی، اخلاقی، جتماعی اور دینی نو
ازمنہ حوالے کے پار کچھ ستونوں پر قائم ہے اور ان ستونوں اور شخصیتوں کے تصور درجہ ہر کوئی
میرے ہوں اللہ تعالیٰ ﷺ کے صحیفہ انامی نے ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے چہ نہ روز
کے متعلقہ اس کے خلاف ہیں اس نے جیسا کہ بھی کہا گیا میں مختصر فقرہ میں بیان کر دیتے ہیں۔

وَكَيْفَ تَزِدُّهُ عِلْمًا يَكْفِيَكَ مَا هُوَ كَلْفٌ

تو کہہ دے جو تم کو ہدایت کی روشنی

(بقرہ ۱۲۹)

اس کی چڑائی دوشمیت نہ کر دو۔

وَلَعَلَّاهُ تَشْكُرُونَ

اور اگر تاکہ اس ہدایت سے پتہ نہ

بقرہ ۱۳۰

کا شکر کر دو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۶-۷۳) تاکہ تم پر ہیزگار بنو یا تم تقوی پیدا ہو،

وہ پرگزر چکا ہے کہ شریعت واسطے پیغمبروں کے وادے سے ہی ہر نو تاجی کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت معینہ تک مکہ کی زندگی بسر کی، وہاں ان کی ساری زندگی کی نفسانی ضرورتوں سے اہل پارہ رستہ اور انہوں نے اس حوالہ پر اپنی عبادت کو قائم کیا۔
 سے اقبال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکہ ہی سے ہر روز توبہ و پینہ پر رہائی کے
 ن پر نزل کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز کی صرحت بسر کی، تب تو وہ کی مدت تک
 سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز کی صرحت گزارے، تب کشت بہر چشمہ کی پانی
 اور سینہ سے اُتر، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فارحہ میں ایک ہینہ یعنی ۴۰ دن معبود
 عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے نکلے گا۔

حاصل قرآن کی پیروی اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرقیست سے سب سے پہلے مشق

عظیم الشان کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید و پیروی ہے یہودی کی جتنی حد تک
 پیروی میں ۴۰ دنوں کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض ہے یہودی
 کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید و پیروی میں ہی چاہئے تھا، مگر انہوں نے پال کی پیروی میں
 جیسے حضرت عیسیٰ کے در احکام و سن کی اتباع نہیں کی، اس کی بجائے اس کی طرح مسرت
 کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن کی صرحت گزاریں، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے مسلمانو! تم پر لکھا گیا ہے کہ تم

الدِّينَ مَا كُنتُمْ عَلَى الْدِّينِ

پر رہاؤ گے جو تم پہلے نہ تھے اور

مِنْ قَبْلِ كُنْهِ

ہدایت ملنے کے شکریہ میں اور زہرِ

(بقرہ - ۲۵۵)

کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا۔

دین کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ
گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیم اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں مجتہد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور گزشتہ امتوں کو اب تک یاد رکھنے
اور اپنے رسول کی پیروی میں دینی یکساں تک پہنچانے کو کھانا پیسے و دوسری
نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی، اور گزشتہ امتوں کی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ نبی رحیم ﷺ کی صرف پیرائی اور تعلیم ہی نہیں بلکہ حقیقت
تبارکی کے سبب غنیمتِ شانِ احسان کا جو اس نے پیغمبرِ صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا شکر
اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی اور تعلیم ربانی اور ہر چیزوں کی
یاد میں انسانوں کو نہایت بڑی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ و رفیقانی سوزنا
بنایا، اپنی دولت کے عینِ ناز سے ان کو دیکھ کر ان تک پہنچایا، ان کی وحشت و گند
و خلاق سے ان کی ہمت کو بڑھاد و معرفت سے ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان
کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے پائے بلند و بالا
درجوں و دوست و عزیز و برکت کے خزانوں سے ان کے کاش و زور کو مہر کر دیا، جس نے
ان کے ہر قدم کو تائب و دشتِ خاک کو مدوش و شریا بنادیا، قرآن پاک اپنے ان
سی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَنَّا مَا هِيَ بِكُمُ

در یہ مناسبت کا روزہ اس روز

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ہو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو کہہ سکو

(بقرہ ۶-۲۳)

بدیعت دی ورنہ کہ تم اس پر شکر یہ نہ کیا

اس بدایت ربانی اور کتاب الہی کے عشیہ پر شکر گزری کہ یہ روزہ شام سے کہ منانہ

کی راتوں میں مسلمان اس پر ہی کتب کو نہ زوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اس

مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر تو نہ بند کرتے ہوئے عید کا جوب ہیں بات، و خوشی و شکر

کے دلوں کے ساتھ عید کا دو گنا شکر ادا کرتے ہیں،

روزہ | روز کی سب سے بڑی معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری و رخصتی ہے۔

(صَلَّىٰ عَلَيْهِ) کے ذریعہ فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے یہ لوگو! تم پر بھی اس طرح

الْبِتْيَانَةُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم

(بقرہ ۴-۲۳) حاصل کرو

التقویٰ دل کی سیکھت کہ نام نہ جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو کٹا اور

چھریک معصوم ہونے لگتی، در نیک باتوں کی طرف اس کو بہتانا نہ تو پڑتی و روزہ

مستعد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہوا ہوتی ہے کہ انسان کو سکھانے

کن مرس کے اکثر بہت بہت قوت کی فرست پید ہوتی ہیں روزہ انسان کے

جذبات کی شدت کو فرو کر دیا ہے، اسی سے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان نوجوانوں کا
 علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی
 نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور
 کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے۔

۲۔ اسد مہ کے مختلف احکام پر عبور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت
 میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کو خاص شراعت کے ۱۲ مہینوں میں سے
 کو اس مرتبہ بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کو ناک ناک ہے، اور ہر ایک
 وقت کو ناک ناک ہے، روزہ محتاج اور غریب بھائیوں کو کھانا دے، ان تمام پر نظر ڈالنے
 جو فدیہ درگزر سے مستحق ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کا
 کھانا، قرآن پڑھنا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا دینا یہ دونوں ایک
 ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو نہایت کمزور اور دائمی امراض یا ست بڑے
 ہیں، درجہ بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے کے حکم ہوتا ہے،

وَمَنْ لَّا يُمْكِنُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ ۖ وَجُوْدُكَ شَكْلٌ ۖ رَزَقَ رَزَقَ رَزَقَ

دَلَامَ مُشْكِنٍ (بسترہ ۲۳) ۱۰۰ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا

۳۔ میں اگر کسی مذریعہ یا ری کے سبب احرام میں پڑا ہوں تو

فَتَذَرُوكَ مِنْ حَيْثُ أَنتَ ۚ وَفَدْيَةٌ ۚ رَزَقَ رَزَقَ رَزَقَ

ادُّثْنَيْتَ . (بستر در ۲۰)

جو لوگ حج اور ۵ ایک احرام میں دو گریں جس کو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے
جو غریبوں ہی میں تقسیم کیجاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ

تو دس روزہ رکھیں تین حج میں

سَبْعَتِهِ إِذَا رَجَعْتَ . (بستر در ۲۱)

ساتھ کر کر

حج میں ہزار کا شکر بخش دے، اگر کوئی بات بوجہ کر یہ سارے تو اس پر کسی ہزار
مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو نبی سے چکر دینا چاہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا ثَلَاثِينَ أَفْ

یچہ مسکینوں کو کسانیاں کے بڑے

حَدَلُ ذَلِكَ حِيَامًا . (تائید ۲۲)

روزہ

اگر کوئی بار بار دہ قسم کا کر تو روزے، تو اس پر دس مسکینوں کو کسانیاں کا ایک
نہم کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . (تائید ۲۳)

تو تین دن کے روزے

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھرات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے دہرہ دے کر
اس کی طرف رغبت کرے تو اس پر ایک نہم کا آزاد کرنا، نہم سے کہیں اگر یہ اس کی حالت
میں نہ ہو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . (تائید ۲۴)

تو دو مہینے متواتر روزہ

و یہ بھی کہیں نہ ہو

خَاطِعًا مُرْسِيْنَ مَسْكِيْنَ (مُجَادَّة)   تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھانا

۱۔ حکمت یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت عمدتہ و خیرات غریبوں کے کھانے کے لئے
غریبوں کو روزہ دینے کا قائم مقام ہے،

۲۔ روزہ ہی میروں اور پیٹ بھروں کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کسی اذیت اور محنت
اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے ناگوار حال بھائیوں
کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند تقویٰ سے ان کی تکلیف کو دور
کرنا بہت بڑا ثواب ہے جو خود بخود نہ ہو، اس کو بھرک کی، اور خود پیا سانا ہو اس کو پیاس
کی تکلیف کا احساس کب ہو گا، بقول تاق بن قیم سوز جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر پڑنا
ضروری ہے، روزہ ہی احساس کو زندہ، وراثت و رحم و ہمدردی کے جذبات کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ
خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت
بادروں کی عورت مونی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کی یہاں سے مینہ میں غریبوں
اور یتیموں کی امداد و اعانت کی جاتی ہے، ورنہ ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۳۔ انسان کو کتنی ہی نعمت و ناز کے گودوں میں پاتا ہوا اور مال و دولت سے مالا مال
ہوتا ہے، نہ کا نقصان اور زندگی کی کشمکش میں مجبور کرتی ہے، کہ وہ اپنے جسم کو شکست کا شکار
ورنہ وہیں کا خبر گزرتا ہے، جہاد کے مرقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل، درصبر
و جہاد سے اپنے آپ کو نشانہ فتنے کی خریدت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور پناہی میدان جنگ

۱۰۔ عین جاری باب بدالوجی

میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرے نہیں کرتا۔
یہ گویا ایک قسم کی جبری ذہنی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ کرائی جاتی ہے، کہ وہ
قسم کے جسمانی مشکلات کے ٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے اور دنیا کی کشمکش، جدوجہد
مختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی روزہ کو قرآن پاک نے کبھی عبس کے لفظ سے بھی
ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فائدہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کرتی ہے، اسی طرح
کیسے زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشہ بنا دیتا ہے
طبع کے تجربے اور مشاہدے سے ثابت کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی
صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قسمی عوارض ہے جتنی بدیت ہو کہ کم از کم
ہفتہ میں ایک وقت کھانا مانا گیا جائے اسلام میں ہفتہ وار مسنون دستور روزے کی
ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک فیہ جسمانی فائدہ کی تخفیف کیلئے فرضاً روزہ کھانا نہ کھاتا
نفع بخش ہو، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ یہ روزے
روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انہوں نے روزہ کھانے سے پہلے درافس روزہ کی
بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا سارا جبری جسمانی علاج بھی ہے۔

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے شوال اور عصر و فیتوں پر غور کرے، تو اس سے پتہ چلے گا
ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک چھانچا صدمہ کتنی کھانے پینے اور اس کے ہتھوڑ میں ہرگز
ہو جاتا ہو، اگر ان دن ایک وقت کھانا پینا کم کر دو، تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ

جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور حقوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ
نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ عبادت
حاصل کی جائے،

۴۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لئے مناسب و بہترین علاج
جب انسان کا معدہ سہم اور فتور سے خالی اور دل دماغ بخیر مدتی کی رعایت سے پاک
چنانچہ بڑے بڑے کاہن کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۵۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے
گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہاں روزہ اور خیرت کی کیسانی، اور باہم بدلے
کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور خطیئوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تو
میں تو اس کوئی صفت کفارہ ہی کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا
گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کا کر کوئی اس کو قیڑنے کا گناہ کرے، تو اس گناہ کی معافی کی یہ
صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھائے، اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَاةٌ ثَلَاثَةٌ يَا أَيُّهَا الذَّالِقُ	تو تین دنوں کے روزے، یہ تھواری
كَلْبَةٍ شَايِلَةٍ يَكُونُ إِذَا حَلَفْتُ	قسموں کا کتا کہ اگر روئے ہو تو توبہ کرے
وَأَنْ يَكُونَ يَمَانُكُمْ مَا دُخِرَ	اور اپنی قسموں کا بچاؤ

۶۔ حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قرآنی نہ ہو سکے اور چہرہ سبیل پر نہ ہو سکے

جائے تو:-

أَوْ عَدْلٌ ذَا نِصِّ صَيَّامًا
يَأْسُ كَيْ بَرَّ رُزْدًا كَمَا كَدَّ سَاحِلُ
لَيْنٌ دُقٌّ وَبَالٌ أَمْوَجٌ عَفَا
گناہ کی سزا چکے، اللہ نے مسلمان کو
اللہ عَزَّ وَجَلَّ، (مائلہ ۱۳) جو بوجھا

غنی ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غنیمت سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر
خوبنما یعنی ایک مسلمان نورم زاد کرنا لازم آتا ہے۔ اگر غنیمت زاد کرنے کی عمر حیات نہ ہو
فَصَيَّادٌ شَيْخُ رَيْنٍ مُتَّابِعٌ تَوْبَةٍ
تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوا کیسے
مِنَ اللَّهِ، (نصائح ۱۳) دینیوں کے لئے توبہ کرنے

اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت
نمایاں ہو جائے گی، روزہ کی بھوک و رفاقت جو بحرِ گرمِ دہشِ قوی کو تھوڑی دیر کے لئے سہرہ
کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی ضرورتِ زبردست میں، دوسرے سخت کاموں کی تہہ
وقت پر ہیز کرتے ہیں، وہاں دواشائے کلم سیر معدہ کے فائدہ بخارست کی پریشانی سے محذور ہوتے
ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک تھک کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گہرائی
یہ قوی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دواشائے جمہوریتِ خالصہ جذبات کا سکون و جہد
غور و فکر اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر و رہنے کے پختہ ہونے،
بیشمار فیروزہ سے تھانی کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزوں ہے، درگت ہوں سے تو

تو یہی کہ میں روزہ سے ہوں، بعض حدیثوں میں ہے کہ اپنے فرمایا "روزہ اس وقت تک
 ڈیال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! میں اس میں
 کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرمایا تھوٹ اور غیبت سے، چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح
 کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 ۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقدس کی صفت اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا کہ ایک
 مخفی خاموش عبادت ہے اور نہ مالش سے بری ہے، جب تک خود نشان میں رہے
 نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشاء نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادت کی جڑ و بنیاد
 کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی لئے اور بے ریا کی کار اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ
 میرے لئے اپنا گناہ اپنا اور مذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے
 الصَّوْمُ دَلٌّ عَلَىٰ جِدِّهِ ۖ وَهُوَ دَلٌّ عَلَىٰ جِدِّهِ ۖ وَهُوَ دَلٌّ عَلَىٰ جِدِّهِ ۖ
 روزہ میری لکھت اور میں اس کی جڑ ہوں۔
 جزا تو ہر کام کا وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی غفلت اور بُرائی کوئی سر کرنے کے لئے کہ
 جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک میں ہے
 میں ہے،

۱۳۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۵۰، بیہیجہ صوم جلد ۱ ص ۱۵۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰
 سنن دارمی ص ۲۸۰، بحار شافعی ص ۲۸۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰
 میر تقی میر فتح ابھاری جلد ۱ ص ۱۵۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰، تفسیر نور جلد ۱ ص ۱۵۰

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ بِمَا كُنْتَ تَصَدَّقُ فِي الْمَوْتِ بِمَا كُنْتَ تَصَدَّقُ فِي الْحَيَاةِ

یغیر حساب (ذمہ-۲) پوری کی جائے گی۔

اور تین مرتبہ کہ روزہ کی مشقت اٹانا بھی صبر کی ایک قسم ہے اس لئے روزہ اور بھی صابرین

کی جہت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے۔

روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، لہذا یہ کہنا چاہئے کہ صبر دراصل دیرداشت کی مشق

درورش کی ایک بہترین اور سب سے زیادہ شکرانہ ترین صورت ہے۔ اس لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا

اور صبر کرنے کی نصیحت ہوتی ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (شکست پر) دعا اور صبر کے ذریعہ

الفرقان (۵) بحال کرو،

دعائے گناہ کی ریاضت تو بہ وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیار کی چیز ہے لیکن صبر کرنے

کی مشق کرنا اختیار کی نہیں، کیونکہ قدرتی شکست اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار

میں نہیں اس لئے اس کی مہارت اور مشق کے لئے شہیدیت نے روزہ مقرر کیا ہے اسی لئے

اس آیت بار کی تفسیر میں صبر کا معنی روزہ کے بھی لئے ہے۔

یہ بھی وجہ ہے کہ روزہ بھی نیک اعمال میں سے ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندوں سے نیک پوشی، اگلی سوز کی معافی، اور جہنم کے وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے:

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ ..... اور روزہ دار مرد اور روزہ دار

تفسیر برائے صبر یعنی تفسیر آیت مذکور بعد اس ۱۱۹ - مضمرا

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ	عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
أَحْشَابُ وَالَّذِينَ يُكْرِتُونَ	کرنے والے اور حفاظت کرنے والی عورتیں
كَثِيرًا وَالَّذِينَ آتَى اللَّهُ	اور خدا کو زیادہ یاد کرنے والے زیاد
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا	کرنے والی عورتیں، ان کے لئے اللہ نے
(اختراب - ۵)	تیار رکھی ہیں، معافی اور بڑی مزدوری

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا تارہ ہے، اسی طرح

ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔

ج

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ (ال عمران ۱)

حج سوزم کی غیب دست بچو تھار کن اور انسان کی خیر اپنی اور عبادت کا پہلا اور مکرم طریقہ
اس کے غنی معنی "قصد اور ارادہ کے ہیں" اور اس سے مستلذوذی عن مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی
مستدرس تمام کا سفر ہی لیکن سزا میں یہ ایک بڑے شرمکہ میں جا کر زبان کی حضرت برائیم علیہ السلام
کی بنائی ہوئی مسجد نہ نگہ کے گرد چکر لگاتے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر
کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے،

نسب فی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدا
شکل بن ندان ورنہ نوا و کی صورت میں تھی اس کے آگے بڑھی تو چند نیموں اور تہہ پتھروں کی
یک مختصر سی آبادی بنی پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی اس سے ترقی کر کے اس نے ایک
قوم اور ایک ملک کا قیام کیا اور باآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔

لکھ اس نسب فی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتبہ تالیف ہے، وہ حضرت

ہر چہ خلیفہ ہند کے عہد میں یک خاص فرمان کے تحت بنی مستر بنی، پھر حضرت سہیل کے زمانہ
میں وہ چند خیموں اور چند پٹریوں کی تعمیر سی آبادی کی صورت میں بنی ہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس
عرب کے مذہبی شہر کی جگہ اس کی، در محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے بعد وہ
اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے تصور ساتھ میں دو خاص ^{غنائم}
مکان بنائے جاتے تھے، ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل، قلعہ، اور دوسرا اس آبادی
کا امن کا معبد ہوتا تھا، عہد ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی
حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی منافع یا دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ اس
معبد کا محل دربار من ہوتا تھا، اندرانہ کی تمام قمیصیں اور پیدیں وہیں، اس میں بیت ہوتی تھیں،
جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا
حضرت ہرچم عظیم الشان و کا بانی وطن عرق تھا، یہاں کلمہ نبوی کی آبادی اور حکومت
یہاں بھی بدستورست رہی کی پوجا ہوتی تھی حضرت ہرچم نے نبوت پا کر ستارہ پرستی کے خلاف
دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی، اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے فرماندے کے
لوگوں نے ان کو اس کے تنگ بینوں میں اور بد مذہبوں کو پناہ دی، پھر ان کے مشام منہ پر حربہ
کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سامی دور، دیوی مونی تھی، ان کے

تو قوتور ہوں، کلہن دیوانہ وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور شہر قدیم میں سے ہیں کے شہر
میں گئے اور میری تصنیف میں ان تینوں کے قبا سات مذکور ہیں

ناموں سے اُن کی حکومتیں قائم تھیں، آثارِ قومیت، سائنات اور دوسرے تاریخی فرقوں سے یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ عرب کو ملکِ سرزمینِ قوم پہ پہنچا مسکن و رہنما بود تھی، وہیں سے نکل کر
 اور خلیج فارس کے ساحل سے باقی کوہستانی تہذیب، درشت مردان فلسطین گئے تھے، اور مشرق میں ہسپانیہ
 چھوڑ کر بدلتے بادشاہوں کے نام سے حکمران تھے۔

حضرت بزرگوار نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام میں سرحد کا رخ کیا، وہ
 بحرِ مہیت سے پہلے اردن میں پہنچے، حضرت ابوہریرہؓ کو یاد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق
 کو گندن فلسطین میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین و غیرہ کو حجاز کی طرف بکھر گئے، اس
 پر اس وقت مدینہ پہنچے وہی جس کو اُن کے اقتساب سے آج تک مدینہ کہتے ہیں، اور اس کے بڑے چھوٹے
 قلعہ و قنادی میں حضرت سعیدؓ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر
 مسندِ شہر تھے، چار زمین، درجی زمین سے مشرق و شمال کے جانب سے تاجروں، سوداگروں
 و زرّانوں کا قیام تھا۔

پس زرّانوں نے بھی سلسلہ سے آباد کر کے حضرت ابراہیمؑ بنی اسرائیل کے دوست
 ایک یہ کہ چوڑی قلعوں کی تدوین بنی اسرائیل کو نہ درخت وری سہارا کے لئے تھیں کیلئے
 نہ ہو، اور توحی وہ بھی اس سوداگروں میں بہ سانی شریک کر کے، اور دوسرے یہ کہ نہ کہ وہ
 کی تہذیب کے قیام کے یہ گزرتے بہترین تہذیبی و کثرتِ یہاں وہ شاہراہ کی جہاں وقت
 قوموں کے سرود دست پر مشہور بہت پرست و رست رہا پرست تھیں، علیحدہ اور ہر دو
 سے یہ کہ تہذیب و تمدن سترے جہاں میں سے یہ تہذیب تھی

میں دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیتِ شہا | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ن کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر گھرا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنائیتے تھے۔ چنانچہ تورات کتابِ پیدائش میں اُن کی تین قربان گاہوں یا خدا کا گھر بنانے کے واقعات مذکور ہیں،

”تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کے کہا کہ یہی ملک میں تیری نس کی رہے گی اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پرتی ہر ہوا، ایک قربان گاہ بنائی۔ اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے بیتِ ایل (بیت اللہ) کے پورے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا۔ بیتِ ایل اس کے چیم اور عیسیٰ اس کے پورے تھے، اور وہاں سے اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی۔ اور خداوند کا نام لیا (۱۲-۱۸)۔“

اس کے بعد ہے،

”اور وہ ابراہیم، سفر کرتا ہوا دکن سے بیتِ ایل میں، اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے شروعات میں ایک قربان گاہ بنائی۔ اور وہاں سے ابراہیم نے خدا کا نام یہ (۱۹-۲۰)۔“

پھر ایک اور جگہ پویشہ جہاں اُن کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

”اٹھ اور اُس ملک کے حوالے وعرخی میں پھر کر جہاں سے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا، اور ممرے کے بلوٹوں میں جو جہروں میں ہیں، جا رہا اور ایک قربان گاہ بنائی، (۲۱-۲۳)۔“

بنائی، (۱۸-۱۹-۲۰)

اسی قسم کی قربان کا ہیں اور خدا کے گھر، حضرت اسحق، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبۃ قرار پایا، حضرت اسحاق کے حال میں ہے کہ جہاں اُن پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور میں نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام نیا اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا اور

وہاں اسحاق کے نوکر دل سے گناہ کھودا۔“ (پیدائش ۲۶-۲۷)

حضرت یعقوبؑ کو جہاں سندس رویا ہوئی، وہاں،

اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس بات پر کہ جسے اُس نے اپنا خیمہ کیا تھا گڑا

کیا اور اُس کے سر پر تیش ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا اور یہ پتھر جو میں نے

ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہو گا، اور سب میں سے جو قبضے دے گا، دسویں حصہ عشر

تج (خدا کو) دینگا۔“ (دینیکا، ۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تیرے لئے پتھر کی قربان کو دیتا ہے تو تراشے ہوئے پتھر کی ست بنائیو

کیونکہ اگر تو اس کے لئے دزار لگائے گا تو اسے ناپاک کہے گا اور تو میری قربان پر کچھ ہیرا پیرا

سرگرمست پڑھو تاکہ تیری برائی اس پر نہ ہو۔“ (خروج ۲۵، ۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب

”وہ پتھر کے سے ایک قربان لگایا، وہ بنی اسرائیل کے بارہ افراد فرقوں کے لئے بارہ

ستون بنائے۔ . . . . اور ہر مٹی کے ذریعے بنائے۔

کے لئے ان کے لئے، اور موسیٰ کے لئے خون کے بائیسویں گنا، اور وہ قربانی

پر چھڑکا، (خروج ۲۲-۶)

پر کے تلبہ ساتیاس قسم کی تعمیر یا مکان کے ایک نام (نذیح، قربان کا) بتایا گیا ہے۔

ورد و نہایت بل یعنی بیست تدر درند کا کمر سے ثابت ہو کہ حضرت پر قسم و

ن کی نسل میں اس قسم کی قربان گو و بیست تدر بننے کا دستور تھا۔ اس قسم کا ورد گم بہت جو کہ

منفرد میں کہہ مسکد جو م و نہ بد پر مٹھ کے نام سے اس قسم کا کہہ اہل اس کی نسبت سے

کا یہ دھڑکی سے کہ وہ دنیا میں خدا کا پورا گھر ہے۔

حضرت سناہت کی قربانی اس کتاب کی پتی ہر کے مقدسہ میں یہ بحث تشہیل سے آچکی ہے کہ

اس کے شریعت

قرآن پاک کے احکام حضرت پر ہمیشہ سے اپنے جس محبوب پر کہ

بیش کی قربانی کا خوب دیکھتا اور تدر کے مسبق جن کی قربانی کا حکم ہو تھا دھڑکی سے

تھے۔ در یہ بحث اہل دین گاہی کہ قربانی کرنے سے تو اس کے حق میں یہ تصور درست کہ وہ نہ

کی غب دست گاؤں کی خدمت کے لئے تدر کر دیا جاسکے وہ تدر کر دیا جاسکے اور وہ تدر کر دیا جاسکے

تھا اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کے لئے جاسکتا تھا جو وہ تدر کی غب دست گاؤں کی خدمت

کے لئے تدر کر دیتے تھے، وہ تدر کر دیتے تھے، وہ تدر کر دیتے تھے، وہ تدر کر دیتے تھے، وہ تدر کر دیتے تھے

ہو جاتے تھے۔ تب تک کہ وہ مؤثر نہ ہوتا تھا۔ جو قربانی یا تدر پرستی کی تھی وہ پختہ قربان کا وہ

پر قربانی یا پختہ کی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جاتی تھی۔

تست ہر بھی کی حقیقت توروں قرآن پاک دونوں سے بہت سنا کہ تست ہر بھی کی حقیقت
قرآنی ہے۔ قرآنی تھی۔ دینی قرآنی حضرت پریم پریم درود قرآنی زندگی

کے اہل خصوصیت تھی۔ درہی متان اور زماش میں پورے اترنے کے سبب وہ اور
نکل کے دوسرے قسم کی امتوں درہی متوں سے۔ قرآن کی کتاب پیدائش میں

سب (۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲)

"خداوند زراعت، سست کرتوں میں کام کیا، درہی پناہ پناہ پناہ
دینے لگا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں ہرکت دیتے ہی تجھے برکت دے گا، درہی
ہی تیری نسل کو سس کے ستروں درہی کے گناہ کے سبب کے مانند پناہ
درہی نسل پناہ دشمنوں کے درہی پناہ پناہ پناہ پناہ پناہ
کی ساری قوم پناہ پناہ کی کیونکہ تو نے میری بات مانی :

قرآن پاک میں ہے :-

وَرَدَّ بَنِي إِسْرَءِیْلَ رَءِیْسُہُمْ
بِکَیْمَتِہِ فَاَتَمَّتْ قَالُہِ
جَاسِیْلَتَہُ اِلَیَّہِ اَسْرَہُہَا

وہ جب ہر ایک پروردگار نے چند

باتوں میں سکی، شہید پناہ میں نے

پناہ کی قوم نے سست کے پناہ

مقرر ہے :-

وَلَقَدْ صُفِّیْنَا فِی الدُّنْیَا

وَالْآخِرَةِ بَیْنِہُمَا

آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے

اِذْ قَالَ لَعَزِيْزَةُ اَسْلِحِيْ قُلُوبَ
جَب اس کے خندے میں سے ہر ایک کو

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ
کو سپرد کر دے، اس کے گما میں سے

(بقرہ - ۱۰۰)

يَا اَيُّهَا هَيْمُ قَدْ صَدَقْتَ
اے ابراہیم تو نے یہ خواب سچ کر

اَللّٰهُ يَاعْرِضُ اِنَّا كُنَّا لِيْثَ جَزْيِ
دکھا یا، ہم یونہی سچ کہہ کر بیویوں

اَلْحَسَنِيْنَ، رَضْتُ - ۳
کو بدلہ دیتے ہیں،

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے ساتھ یاد کرتے ہیں،

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
خدا اے ابراہیم اور محمد کی زبانوں،

اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اَيُّهَا
نسل پر برکت نازل کر جس سے تو نے

وَعَلٰى اَلِ اِبْنِ اَبِيْهِمْ
ابراہیم اور ابراہیم کی جہانی دروہوں،

نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ نفس خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح و بدن کی

قربانی تھی، یہ ماسویٰ اللہ و رفیع کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ سچی و یزترین مشق

کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی مذہبی، یہ خدا کی امت عت عبودیت، درگاہ بندگی کا بے منت

منہر تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتون تھا جسکو پورا کرتے بغیر دنیا کی پیشوائی اور خیریت

ممکن نہیں ہو سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو زمین کر دینا تھا، بلکہ خدا کے سامنے

اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، آرزوؤں، درآرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم

کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو منہ دہم کر دیتا تھا، اور جانور کی نکالہری قربانی سے
اندرونی نقش کا فاعلی نکس، اور اس خود شید حقیقت کا نقش مجاز تھا۔

سرد قربانی سے اس دم کے لفظی معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا، اور اطاعت اور بندگی
کے لئے گردن جھکا دیتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے
ایشاء اور قربانی سے ہر موقی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان باپہ نیوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری
کے لئے بہ کو صحیفہ محمدی میں سرد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا:۔

قَلَمًا اسْلَمَ مَا وَثَّقَ لِحَبِيبٍ

جب ابراہیم اور اسماعیل اس دم لائے یا

فرمانبرداری کی پابندی کو خدا کے سپرد کر ڈالا

اور ابراہیم نے اپنے بیٹے (اسماعیل)

کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا،

(صفت - ۱۳)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کرے گا

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قَوْلِ رَبِّهِ هَٰذَا

لیکن جو خود بخود توفیق نہ دے اس کو

اَلَا هُمْ مِنْ سَفِيهٍ نَفْسٍ ذَلَّلَتْ

دنیا میں مقبول کیا، ورنہ آخرت میں

اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ

بھی نیکوں میں سے ہوگا، جب اس کے

فِي الْآٰخِرَةِ لَئِنْ الشَّٰكِكِينَ

رہے، اس سے کہنا کہ سلام، دیا فرمانبرداری

اِذْ قَالَ رَبِّيْهِ اسْلُمْ عَلٰى

کرنی اپنے کو سپرد کر دے، اس نے ہمیں

اَسْلَمْتُ يَدَيَّ لِعٰلَمِيْنَ

پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی پابندی

(بقرہ - ۱۶)

مکرمات

غرض منت پر بھی کو حقیقت میں اسلار ہے کہ نمودن سے اپنے کو خدا کے ہاتھ
 میں سوئیپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھک دیا، اسی سہم کی حقیقت ہے اور یہی حقیقت
 منت ہے، اور اسی بار انت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار خدائے دست دعا فرماتے
 کہ ان کی نسل میں سے جو جہد کے لئے دے مرزا نہ میں موجود ہیں، وہ بہ خزانہ کی نفس میں
 اہمیت پیدا ہو جو اس انت کو کترہ دنیا پر وقف نام کر دے، چنانچہ دعا فرمائی
 تو یہ فرمائی۔

وَرَبَّنَا اجْعَلْهُنَّ مُسْلِمِينَ	۱۱۔ اے پروردگار، یہ قوم کو مسلمان
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً	۱۲۔ اپنا ذریعہ دے رہا ہوں، اور اس کی نسل
لَكَ صَدَقَاتٍ وَارِنَا مِن تَحْتِ الْوُثْبَانِ	۱۳۔ میں سے ایک مسلمان ایسا اپنی فراخ روئی،
عَلَيْكَ اِيَّاكَ كُنْتُ تَوَكَّلْتُ	جو علت بنا، در تہ کو کون ملک کے
الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَارْحَمْنَا	۱۴۔ دستورِ رحمت، اور تہ کو مہربان کر، بیشک
فِيهِمْ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا	تو مہربان کرتا دے، در تہ کو کون سے
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُؤْمِنُونَ	۱۵۔ اے پروردگار، میں میں اپنا ایک
بِكِتَابِكَ وَحُكْمِكَ وَيُؤْمِنُونَ	۱۶۔ میں میں بد تیری یقینوں کو یہ خبر
بِكَأَنَّكَ لَعَزِيزُ احْكُمْ	۱۷۔ میں میں کو کتاب و حکمت سے
	۱۸۔ اور ان کو پاک و صاف کرے، تو غالب
	اور حکمت والا ہے،

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ

محمدی کا خزانہ ملی دلی تھی، یہ یہ منہ سب سلام کے رکھتی تھی۔

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت بڑا مجاہد اپنے گھر سے بیٹے کی قربانی کر کے، اور خود

کا نام دیا، اور یہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ مترجموں نے اس نام کی کوئی ترجمہ نہ کیا ہے،

اور ہونٹوں کے چاند ہا، یا ہندوؤں میں کا ترجمہ کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مترجموں نے اصل معنی

نہ موقوف ٹکڑے چھاپے، اس وقت ہمارے پیش نظر قرآن کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو غزالی

لکھ کر، اور یونانی زبان کے مترجموں نے اسے عربی میں لکھ کر، اور یونانی کے مترجموں

میں چھاپا ہے، اس میں اس قدر غلطی ہے، کہ اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

زبان کے مترجموں نے لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

اس کا لغوی معنی لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، جو غزالی

اس کا لغوی معنی لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

کون پہاڑی کا نام ہے، اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، جو غزالی

اس کا لغوی معنی لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

اس کا لغوی معنی لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

اس کا لغوی معنی لکھا ہے، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، جو غزالی

بلند کردہ من مکان راز دور دید تا نگاہ بر محمد بنجادان گفت شہدین با بنید تا من ہر

بہر بنی و یکم در عبادت دوسرے تہوں میں سجدہ ہی کر ڈنڈو شہدائے ایم پر پیش

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہودی تہریف در اندازہ ہے اور ملان کہیں سے تعلق یہودی

ت اس تہیف و خدانہ کو ثابت کیا ہے اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر نقشہ بحث

گذر چکی ہے اور ہماری جماعت میں سے جناب مورخان تہذیبین صاحب مرحوم نے اس کے

اصحافی من ہوا ندیج نام ایک عربی رسالہ میں اس مسئلہ پر مدلل و مفصل بحث کی ہے اس سے

یہ بحث بے محسوس ہے بہر حال حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے جو متوجہ

کیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی اور اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے چند روز کی مسافت

پر تھی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحیؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس وقت ضرورت

گذرانی جائے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت تدبیر خاص کر اس لئے ہی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ

نے خدا کی عبادت کی اور سجدہ کیا اور وہ قربان گاہ ہابیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ اس

کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے رہتا ہوں یہ خصوصیتیں جنہ کے

سوا کہیں اور نہیں پائی جاتیں اور یہودیوں نے بھی اس کے کسی دوسرے مقام کو ثابت کرنے کی کوشش

نہیں کی واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار نشانی نہ ملتی ہے اس کی سبب میں موجود تھی اور اگر

بیت المقدس یا مسیحی و دہشت گاہ سے واقعہ کسی یادگاری اثر یا نقشہ پیش کرتا ہے

برخلاف ان کے بنو ساعیہ یعنی ساعیوں عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات

کی ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ رہی آتی تھی اور گو اس میں متعدد زلزلے و تہوار

سب سے سن قدرتی پیشی یا بعد کی گرامیوں کے سبب اس میں ہنس مشرکہ نہ رسوم کی آمیزش ہوئی
تھی۔ یہ ہم سب سے باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، تار پرست بھی تھے، کافر بھی تھے،
مشرک بھی تھے، یہ کیسیانی بھی تھے، در یہودی بھی تھے، گہر زبوں کے قدیم، شمارت ثابت ہو کر
ان سب کوئی نہ کعبہ درجہ کے مراسم کی ہمیت کو یکساں، اعتراف تھی، یہاں تک کہ میسائی
عرب بھی سہی کی تھیں کھاتے تھے، در غالباً یہی وجہ ہے کہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے
بتوں کی تصنیف تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں۔

کہ اور کعبہ، کعبہ وہ مت ہے جو مسلمانوں کے خیال کے مطابق خوش الحلی کا سایہ اور
اس کی سمتوں در بتوں کا سمت لقمہ ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خیر کا مہذب اور
کی مرکز تھا، سب سے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، در بیت المقدس سے پہلے اپنی
عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ دُخِلَ فِيهِ لِلْإِنسَانِ

سب سے پہلی جگہ جو لوگوں کے لئے بنایا گیا۔

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ہریم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گرامیوں میں اس کو بجا کر بے نشان
کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو دیا تو حید کا چراغ
بہر روشن کیا تو حکم ہو کہ اس کو پہاڑ دیواری بند کر کے دنیا میں توجہ کا پتھر نہیں نصب کیا جائے
چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق راجح ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں بھی ایست
الذہبیت پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے نبیوں کو اس کی

سے خبر نہ دلائی، ورنہ ان کے ذکر بہ ہم اتمام کعبہ، وسیعیت ابن ہشام،

گھر کی پرانی بنیادوں کو دھونڈ کر پھر نئے سہرے ستان پہ چار دیواری بنائی گئی تھی۔ فرمایا دیکھو
 اِنْدَاجِیْہُ لَقَوَایِیْدُ مِیْنِ مِیْدَیْتِ اِیْنِ اِیْنِ جِیْبِ مِیْنِ گِیْرُیْ بِنِیْدِیْنِ اِنِّیْ رِیْسِ لَکِیْ مِیْنِ سِی
 معلوم ہوا کہ بنیاد پت سے پڑی تھی حضرت ابو تیمہ و تمیمؓ نے اس نئے دیوار کو دیکھ کر فرمایا
 حضرت ابو تیمہؓ نے عرف شام اسرار بھر کر آخری گز مگر شہ کو مقرب کیا۔ جب اس وقت
 چاروں درخت پرست ورتا رہے پرست قوموں کے درخت و دریا ایک بنے نامور نشان

حکمران ہر پہلو سے پہاڑوں سے تھرکتے تھے قرآن پاک سے کہ

وَاذْكُرْ اَنَّا رَحِمْنَا هٰیْلَہٗ مٰکَانَ
 درجہ ہر پہلو سے تھرکتے تھے

الْبُیْتِ اَنْ تَكْفُرَ بِیْ سُبْحٰنَہٗ
 گوئی کہ تا بنیاد کہ میرے ساتھ کسی

(ج-۴) شریک نہ بنا

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی بنیاد پت سے متین تھی۔ چار دیواریں بنے نشان نہیں تو چھ
 ابو تیمہؓ کو اسی گھر کی جگہ بتادی، درمیان کوٹ کی چارپاہ درخت کا بنیاد پت پرستوں کے شرع
 نشہ سے مخدور وہ کر دین حق کی تہذیب کرین تو راقہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو تیمہؓ اس
 یہ مہربان وجود تھا کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جس مقام پر خدا کی قربانی
 اندر یا عبادت کی جگہ کوئی معبد یا شریک نہ ہو، اس بنا پر وہ تمام جہاں حضرت ابو تیمہؓ
 ساعیلؓ کی قربانی کرنے کے لئے تھے۔ درجہ کے متعلق پہلے نامور ستان کہ تھی کہ وہ
 چا کر عبادت کو کے رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد نہ اسی سے قرآن نے حضرت
 ابو تیمہؓ کی طرف سے گھر کی جگہ تجدید و تعمیر کی نسبت فرمائی ہے۔ وہ گھر شریک نہ بنا

گھر کو عبادت گزاروں کے ساتھ پاک و صاف کر، اس وقت تک اس سرزمین کے عجب
 لفظ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ لفظ تو جہنم و قہر راقہ میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے، اس
 پہلے اس کا نام یورپ یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شمال کی جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، د
 کھن اس کا نام بیا بان تھا، در آخری بیابان، اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب و عرب کے اصل
 معنی بیا بان اور صحرا ہی کے ہیں، اس سے حضرت برہمچاریوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا،

وَبَنَّا اِلٰی اَسْكَانَتٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ

یو اید غیر ذری ذریعہ (ابراہیم)

توحیثیت میں یہ بن گیتی کی ترقی، اور رب آب و گاہ مہر ن، اس وقت اس کی یک تیار
 صفت تھی، در آخری سمت اس ملک کان میں زمین تھی، اور اس سے حضرت ابراہیمؑ
 یہاں حضرت سہیل کو آہ و گرت ہوئے یہ وہاں

وَاَرْزَقْنَا اِسْكَانَتٍ مِّنَ الْعَمْرَاتِ

درند و نیر، یہاں کے رہنے والے

(یقرہ - ۱۵) کو پھلوں کی روزی پہنچا،

کہ یہ زمانوں کے بعض لفظوں کے نزدیک باقی یا کھد فی لفظ آتی جس کے اصل
 گھر کے ہیں، اس سے دو حقیقتیں ہر روزی ہیں، ایک تو یہ کہ آبادی اس وقت قائم ہوئی، جب
 باہر دکن کے قاتل و صحرست گذر گئے، اور یہ اس کی پرانی نسبت کی ایک و

اس کی حقیقت پر غور بہت میری تہنیت رخی، قرآن کی پہلی جہد میں ہے، اس میں، دنا، صبح

سے، رت، عرب میں، مہر و حرجی زیر، اس میں، ۲۴، مقرر

نخوی دلیل ہے۔ دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی
 اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل ہے
 کہ اگرچہ نام حضرت دؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا ذکر کیا
 ہے یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں "بکت" کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں جیسا
 آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بلبک ہے۔ بعل کا شہر دیکھ دیتا کہ نام سے
 یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نخوی شہادت ہے اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہ
 نام قرآن پاک میں آیا ہے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 پھر گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے

لَلَّذِي بِبَكَّةَ، (ال عمران۔۔)
 بنایا گیا وہ وہی ہی جو کہ میں ہے،

کعبہ کے نخوی معنی پر گھونٹے کے ہیں چونکہ یہ گھر چوکھٹا بنا تھا اور اب بھی اسی طرح
 ہے اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حال موجود ہے۔ یونان کے مشہور مورخ ڈیوڈورس جو
 عیسوی سے ایک صدی پہلے گذرا ہی وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

تھوڈیوں اور سبائیوں کے درمیان ایک مشہور عہدیت ہیں کہ

بہت بڑی عورت کرتے ہیں؟

اور ثوڈوکا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھی، اور سبائیوں میں بھی ہرگز نہ دیکھا

سے گینوں تاریخ عروج و زوال روم باب ۵۰،

کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ یمن و بحرین تک پہنچنے
میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے گمہ کی وادی میں اس موردنی رستہ کو
ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج براہمی یا دگرہی | حضرت براہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اس پر شک
کما تھا، اور جس کی تمیس کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اس وقت جب
چٹھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا تھا، اور بیٹے نے پچھانندہ کا حکم سن کر رونا جھپٹا
تھی تو آرزائی تھی،

اَنْ يَّابْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقَتْ
الرُّءْيَا يَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ..... وَفَدَيْنُوْهُ

یہ کہ اس براہیم، تو نے اپنا خواب سچ
کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیکو کاروں کو
بدلتے ہیں .... ایک بڑی قربانی

بِذِ جُعْظِيْمٍ (صفت - ۳) دیکر ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑا دیا

اس وقت اُن کو مداوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر، بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت و رشتہ
کی دعوت کے لئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۃ ارضی میں نہایت
کام کرنا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَ اٰمَنًا وَ اَخِذْ وَاٰمِنُ مَقَابِدِ
اِبْرٰهِيْمَ مِمَّسَّةً وَ عِنْدَ ذٰلِكَ

در یاد کرد و جب ہم نے اس گھر کو دوں
مہجے در امن بنایا، و در دھکم بھکم
کترے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا

اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا
 بَنِيَّ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَاذْكُرْ
 اِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ جَاءَ بِالنُّجُوْدِ وَاذْكُرْ اِبْرَاهِيْمَ
 رَبَّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَا
 رْزُقْ ذٰلِكَ مِنْ ثَمَرَاتِ
 شَجَرِ اٰمَنٍ مِّنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَاذْكُرْ
 الْاٰخِرَةَ قَالَ وَمَنْ كَانَ فَاَتَمُّ
 قَلِيْلًا اَنْتُمْ اَصْحٰبُ رَاٰى عَذَابِ
 النَّارِ وَاَنْتُمْ الْمَصِيْرُ وَاذْكُرْ
 بَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنْ
 الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلَ رَّبَّنَا اَقْبَلْ
 مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً
 لَّكَ وَاِیْرَانَا مَسْكَنًا وَتُبْ
 عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمُ

اور ابراہیم واسماعیل سے حمد
 کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف
 اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے
 والوں کے لئے پاک کرو اور یاد کرو جب
 ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار
 اس کو امن والا شہر بنا اور اس کے
 بسنے والوں کو کچھ پھلوں کی روزی
 دے، جو ان میں سے خدا اور پکچھلے
 پر ایمان لائے، خدا نے کہا، اور جس نے
 انکار کیا، اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤ
 پھر اس کو دوزخ کے عذاب سے
 کر دے گا۔ اور دکنی برہمنی گشت
 اور یاد کرو جب ابراہیم واسماعیل اس
 گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ
 دعا مانگ رہے تھے کہ ہم سے
 رہا رہی اس تعمیر کو ہم سے قبول فرما
 بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِمْ
 بِتُورٍ وَإِعْلَامٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَ
 الْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
 أَعْلَمُ بِذِي الْحِكْمَةِ وَنَزَّلْنَا
 عَنْ يَمِينِنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ
 هُوَ صَافِيُ الصَّوْتِ وَكَانَ
 فِي الْمَدْيَنَةِ إِذْ أَخَذَ مِنَّا
 لَبَنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ
 رَبُّهُ أَسْلِمِ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي
 الْعَالَمِينَ

(بقرہ - ۱۲۵)

اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک
 پیغمبر (مسیح) فرما۔ اور ہم کو اپنے
 حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر اپنی رحمت
 رجوع کر، ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم والا ہوتا ہے
 رب! ان میں ان ہی میں سے ایک کو
 رسول بنا کر بھیج جو ان کو تیری آیتیں
 سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم
 دے اور ان کو پاک و صاف بنائے بیشک
 تو غالب اور دانا ہے۔ اور ابراہیم کے
 دین سے کون منہ پھیر گیا، بجز اس کے
 جو اپنے آپ کو نادان بنائے گا
 ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا میں چنا
 اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے
 ہوگا، یاد کرو، جب اس کے رب اس
 سے کہا کہ تابعدار (مسلم) بننا، اس نے
 کہا کہ میں نے خود کو گارہ میں تابعدار

ابراہیم بنی

وَاذْكُرْنَا اِلٰهِيْكَ مَكَانَ

النِّيتِ اَنْ تَحْتَسِرَ فِيْ سَيِّئَةٍ

وَعَاطِرَ بَنِي اِيْطَا لِنَتْنِ وَ

نَقَاتِيْنِ وَالذَّكِيَّ الْمُدَّوْدَ

اِذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَأْتُوْكَ

بِرَجَا وَشَيْ عَمَلٍ ضَامِرٍ

يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ بَابٍ غَمِيْقٌ

لِيَشْهَدَ وَامَنَافٍ لِّمُحَمَّدٍ وَ

يَذْكُرُوْا اَسْمَاءَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ

مَعْلُوْمَاتٍ عَنِّيْ مَا ذُرْقِيْكُمْ

مَنْ يَنْهَيْتُ الْاَنْفَاعَ فَكَتُوْا

مِنْهَا وَاطِمْوْا الْبَالِيْسَ نَفِيْدُ

لَيْتُوْا تَتَبِعُوْا وَلِيُوْقُوْا

نَدَا رَحْمَةً وَيُطَوِّرُوْا اِلٰهِيْ

اَعْيُنُ ذِيْكَ وَمَنْ يُعْطِيْكُمْ

حُرْمَتِ اللَّهِ فَيُوْخِيْكُمْ لَدُنْ

تَسْدَرُ بِهٖمْ (بج - ۴)

دور یہ کر جب ہم نے ابراہیم کے لئے

سُحُوفِ بَنِي اِيْطَا کو بھیجا کہ کسی

کو میرا سا بھی نہ بنانا، اور میرے گھر

کو عواف، قیام، اور رکوش، اور

سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کر دیا

لوگوں میں اس کا احسان کر دے

پس پیادہ و دور کے سرسبز کی مانند

دہلی سوار یوں پہاڑ در در زار سے

آئین کے تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں

پر حاضر ہوں، اور ہم نے ان کو جو چاہئے

بازو روز کی دیکھیں ان کی قربانی

پہنچانے ہوئے دن میں ان کا نام یہ

تو ان میں سے کچھ تم کو دے اور بدلت

فقیر کو کہہ دے اس بعد پنا میں کچل کر

اور پنی منتیں پوری کریں اور اس تک

گھر کا چکر لگائیں، یہ سن چکے جو کوئی

اللہ کے ادب کی بڑائی رکھے تو اس کی

وَإِذْ قَالَ رَبُّهُمُ رَبِّ اجْعَلْ

وہ یہ کہو جب ہمارے لیے

هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ

یہ شہر کو امن سے اور مجھ کو

بَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَ رَبِّ

بند نہ کرو اور میری درود کو تو جس کی

إِنَّمَنْ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنْ بَنِيَّ

پشتن سے بہت سے میرے پروردگار کے

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ

توں نے بہنوں کو مراؤ یہی تو جو میری

عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي

ہمارے رب! میں نے اپنے بچے سے

بُيُوتًا غَيْرَ ذِي زُرْعَةٍ يَنْتَظِرُ

گھر پروردگار ہم نے اپنی بچہ سے

الْحَرْثَ رَبَّنَا إِلَيْنَا يَوْمَ الصَّافِرَاتِ

اس بن کیستی کی تر فی میں میری مقرر

وَجُعِلُ الْفُلُكُ مِنَ النَّاسِ

کے پاس بسا یہ ہے اس پروردگار

تَرَوْنِي يَوْمَ يَوْمٍ وَرَبُّهُمْ

یہ اس سے تاکہ یہ تیری نہز کہی کریں

الشَّمْسُ أَنْ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ

تو کچھ لوگوں کے دوس کو یہاں کہو

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَ

ان کی طرف ہم ہوں دُن کو کچھ

مَا نُعْلِنُ مَا وَهَّيْخَفِي عَلَى اللَّهِ

پھلوں کی روز کا دیکھ یہ میرے

مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

میں سے بہرے پروردگار کے

السَّمَاءِ

جو ہم چھپائیں اور جو نہ ہو کر میں

(ابراہیم ۲۰)

ست زمین میں در نہ آسمان میں کچھ

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا اللَّهَ
 اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ
 وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِيْنَ
 فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِّمَّا اِبْرٰهِيْمُ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا
 وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ الْبَيِّنٰتُ
 مَنْ اَسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے
 دین کی پیروی کرو، شرک سے منہ
 موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں سے تھا
 بیشک وہ پہلے گھر جو لوگوں کے لئے بنا
 گیا، وہی ہے جو کہ میں ہی بابرکت اور
 دنیا کے لئے راہ نما، اس میں کچھ کھلی
 ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے گھر
 ہونے کی جگہ اور جو اس میں داخل ہو
 وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر
 اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے جس کو
 اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو
 اور جو (اس قدرت کے باوجود)
 اس سے باز رہے، تو خدا دنیا والوں

سے بے نیاز ہے،

(الاعراف - ۱۲۷)

یہ دو آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بیت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر خالص
 وہ گھر والے اور وہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے تاکہ

وہند سے دھند کی پرستش کے سے ایک گھر بنائیں یہ سب کے مذہبیت کیا۔ جو زلی سے سب کے
کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ بہانہ نہ کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور
پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں

یہ مقام دیوان تھا اور پیدل راستہ قاف تھا، اس لئے مسرت اور شہرت نے دنیا کی کھڑکیوں
یہاں تیرے مقدس گھر کے پردے میں چھپ چکے، وہ دہشتناکوں، اُن کو دھڑکی پہنچا، اور
لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ دھڑکتے رہیں، اور ان کو سنبھالتا ہوں تاکہ وہ
اس پاس کی ثبت پرست توہنوں کی ثبت پرستی سے بچے رہیں، اور تیری نالائش عبادت بہانہ
ان میں جو لوگوں کا رہوں وہ میرے تیں، اور جو بہ کار اور گمراہ ہوں ان کا تو ایک ہے، تو قوم
اور مدافعت کرنے والے، اور خداوند، تیری ورد تیں ایک رسول بھیجا، جو ان کو نیک
تسلیم دے۔

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس امت میں اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار
نشانیوں ہیں، اور اُن کے گھر سے ہونے اور نہ اپنے گھر کی جہاں اور قرآنی کا مذہب ہے
لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی کاموں کو حل کریں
اور اس قدر کم نہ ہند کا عہد انت کریں، یہ یہاں سے عیش کی یادگار تیں قرآنی گھر کے
غریبوں کو کھائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس سے یہاں رہنے والوں کے جسم پر
نہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کور سکتے ہوں اور وہ اس سے
نالی ہرگز زیہ پیش وراثت اور عیش و آرام اور پیر کی عین مضبوطی زندگی کی سبھی باتوں

روز یہاں اب رہی یا دیکھا وہاں پر ہنر و کرم اور نیکوئی کے سرور کے اور اپنی اہلیہ پر نہ آکر یہ کہیں،
 پر تو وہ ایک جو اس سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی والدہ کا دستور تھا کہ وہ
 جہاں کہیں کوئی بانی کرشمہ دیتے تھے، تمدن کے سبب بتائی عمدہ میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے
 بن گئے تھے چنانچہ کھنڈ کے اندر گھر بنالیتے، وہاں قربانی گزارتے اور خدا کی عبادت کرتے تھے
 کسی قسم کا گھر یہ نہ کہتے تھے، یہ بھی تو وہ ایک جو اس سے گزر چکا ہے کہ خدا کے گھر کی خدمت اور
 عبادت کے لئے جو شخص نہ کیا جاتا تھا، وہ تہذیب و تمدن میں منہ آتا تھا اور پوری کریمت کے بعد
 وہ گھر پر سترہ لگے تھے پھر وہاں یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری بونٹیں نہ بنی ہرگز
 اس سے نہ مرے گا، وہ اس وقت بن سکا پھر اپنے تھے، درمیان میں یہ بند باندھتے تھے، تو اس
 کی سی تمہارا میں ہوا اور نقش ہوئے، مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ
 کی قربانی کے لئے اور بڑی خدمت ابراہیمؑ سے جو بے بیگناہی کے دربار میں ہے، میں
 ہوں کہ ابھی عبد بیک کا بیٹا، سعدی تھا میں، اٹھ بیٹے لگائی جاتی ہے، یہ بھی
 گزر چکا ہے کہ اس کو ذریعہ قربانی کرتے تھے، اس کو قربان کیا کہ اس کے والد صرف پھرتے تھے
 یا نثار کرتے تھے، آج میں یہ خوف کہتا ہے، عرفان کی سب سے بڑی مراد اس کے بعد کا نام
 اسلام میں "حج" ہے۔

حج کی حقیقت : ان تعلیمات کے بعد معلوم ہو گا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں و برکات
 کے موروثی میں ہے، حضرت ابراہیمؑ کی قربانی و عبادت پر بیک گناہ اور پھر اس کے

قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے یعنی ان دو برگزیدہ ہندوؤں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم
 سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کشتی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دیتا اور اس
 معادہ کو اور عبودیت کے نثار کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بچے ہوئے
 خدا کی نذرشوں اور بخششوں سے مانا ہوا ہوئے یہی نسبت براہی و رہی حقیقی مہم ہے یہی روح
 یہی باہنی حساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس خاں و رتدیم و ستوروں کے منظر
 حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے نیا کر رہے ہیں۔ تمدن کے مہم کی دور کی طرح دن
 دنوں بن سٹے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت عیسیٰ کی طرح خدا کے حضور میں
 تہہ رکنے جاتے ہیں، اس لئے تنہا دنوں تک (یعنی احرام کے زمانہ میں) سر کے بال نہ منڈاتے
 آپ نہ تو شواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاء اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں۔
 یعنی نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ سٹے کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، نہ خوشبو دیر کھانا کھاتے ہیں،
 نہ شکر کرتے ہیں، نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، نہ بیوی سے ہم بستر ہو سکتے ہیں، اور کسی
 دالہانہ نہ زستے جس طرح ابراہیم، اسماعیل علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں
 لٹے ہوئے، دور سے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، وہ جس منزلت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبان سے
 ہوتا ہے،

ہیں نہ ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں

میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اَنْ

حِزْبُ وَالنَّعْمَةُ لِلَّهِ وَالْمَلِكُ
خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں ^{سندست}

(صحیح مسلم ج ۱) تیری ہی نہ تیر کوئی شریک نہیں

یہ ندمت کی یادوں کا ترانہ، دریا تو حید کی صفا، ان تمام مقامات اور تہ و دین ^{بندہ}
گرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ اپنے
آپ کو دونوں فی ظہر پرندہ کی قربان گاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ
اس بیت میں: بیت شد کے چاروں طرف پھر کر تہنیت کرتے ہیں پھر جہاں سے جہان تک
صفا سے مروی ہے (حضرت بزرگم دہلویؒ کے تھے کہ مروی ہے پوچھ کر بیٹے کی قربانی کریں گے
وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دوڑا کرتے ہیں، درگاہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عزت کے
سب سے بڑے میں ان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے
ہیں، خدا کے حضور میں گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، قصور و منان کرتے ہیں، اور آئندہ زندگی
کے لئے خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی، اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی
درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے
نقش قدم، ان کے دھڑکے مقامات، اور تجلیات ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت
بعد کڑوں کو غم میں، ایک دفعہ اس مقام پر آسکنے کا موقع، اور ہاتھوں بند بچوں خدا کا
ایک ہی وجہت کے رنگ ہیں، ایک ہی لباس، در شکل و صورت، ایک ہی حالت اور
بندہ ہیں، سرشار ایک بے گناہ، در خشک میدان، اور جیسے ہوجے پہاڑوں کے
سند ترمذی کتاب چہ باب اجزاء من درث اکرامہم جمع فقد ادبرک الچہ

دانش میں آگے ہو کر دماغ منفرد کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں، درہم بادیوں کا تاثر، اپنی
 بدکاریوں کا اثر، درپھر اس حسرت کے ساتھ کہ یہی دو مقدم جہاں ابراہیم خیم میں
 سے لے کر خیمہ رسول اللہ تک بہت سے انبیاء کی حالت اور اسی صورت میں اذیتیں
 کھٹے ہوئے تھے، یہاں روحانی منظر، ایسا کینٹ، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے
 جس کی لذت تمام ہر ذرا خوش نہیں ہوتی، پھر اپنی اندر کے دن پورے کر کے اپنی عزت یک جا
 حضرت ابراہیم کی پیرزی، دراپنی روحانی قربانی کی تمثیل میں جسمانی طور سے ذبح کرتے ہیں،
 اس وقت اسی طاقت، اسی قدویت، اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا اپنی زبان کو فرما
 کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر، اور اسی حالت اور اسی شکل میں دنیا سے
 سب سے پہلے دائی تو حیدت اپنے من اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، دردی جذبات سے
 تاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم کی
 الفاظ کی صورت میں یہ ہوتے ہیں: **رَحِمَ اللَّهُ كِتَابَ لَيْلٍ**،

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
 فِي الْمَشْرِقِ فَأَنبَتِ الشَّجَرَةُ وَأَنَا كَاشٍ
 فِي الْمَشْرِقِ فَأَنبَتِ الشَّجَرَةُ وَأَنَا كَاشٍ
 فِي الْمَشْرِقِ فَأَنبَتِ الشَّجَرَةُ وَأَنَا كَاشٍ
 فِي الْمَشْرِقِ فَأَنبَتِ الشَّجَرَةُ وَأَنَا كَاشٍ

میری نماز اور میری قربانی، اور
 میرا چہرہ اور میرا تمام سب اللہ کے لئے ہے

كَأَنَّهُ رِيَتْ لَكَ وَبِذَلِكَ أَهْدَتْ

جو تمام دنیا کا پروردگار تیرے

وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

کوئی شریک نہیں اور یہی حکم ہے کہ ہوا ہے

اور میں سب پہلے فرمانبرداری (اسلام)

کا اقرار کرتا ہوں،

(الغاف - ۲۷)

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم درارگان ہیں۔

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت سے دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب

نار کے دقت ارکان اور خصوصیات سے عداً ناہد تھے، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ن کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، نہ کو ذی ان میں سرے سے موجود نہ تھی اس لئے

مہینہ قدر اور غیرت کے تنازعہ سے زکوۃ کی نئی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں

روزہ نے بھی یوم عاشورہ سے لے کر رمضان تک مختلف قاسب بہتے نہیں حج عرب کا ایک

ایسا عام شعار تھا، جس کے تمام اصول و رکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا تشویر و ترقی

استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم و رخصتیں تھیں، سب مہلے ن مٹا دیے

کی اصلاح کر کے بیک دفعہ حج کے فرغ ہونے کا، عدن کر دیا۔

ن اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی خاص نغی ذکر انہی، حسب مغفرت اور اصلاح کے نثر ہے، لیکن

میں بے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنایا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج

سے ذرا سا ہوجاتے تھے، تو ہر تہائے منی میں آکر قیام کرتے تھے، من خربت عرب کا ایک

قومی نجات تھا اور اس مجمعِ عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آبا و اجداد کے کاتے اور محاسن بیان کرتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَ
كُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا

جس طرح اپنے باپ و دود کا ذکر کرتے ہو، اسی طرح بھگے اس سے بھی زیادہ

(بقرہ - ۲۵) بندہ انہی کے ساتھ خدا کی یاد کرو

۱۔ قربانی کرتے تھے تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ خدا تعالیٰ تقرب حاصل ہو جائے، یہودی بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا چھینٹا قربان کا دہرہ دیتے تھے اور قربانی کا گوشت جہاد دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں مٹادی گئیں، اور یہ آیت تری،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا
دِمَاءً حَاوِلْ لَكِنِ يَنَالُ النَّسُوحَ

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اس کے پاس

مِنْكُمْ، (حج - ۵) صرف تمہارا نسوح پہنچتا ہے۔

۲۔ اور گے ہیں کہ یہ بھی بت دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی ہر گز دور میں جشن برائی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے۔

۳۔ اس میں کہ دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زور دیا کہ سیر نہیں چلتے تھے درست تھی کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تو

۵۔ قریش کی ایک تیار دی خصوصیت یہ تھی کہ، در تمام قبائل عرفات میں تیارم کرتے تھے
 لیکن وہ خود و دھرم کے اندر سے باہر نکلتا ہے نہ بھی اس منصب کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے
 مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ ریت تیری،
 ثُمَّ يَنْضَوْنَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضُوا
 کوچ دہیں سے کہ وہاں سے تھم

النَّاسُ، (بقرہ - ۲۵) لوگ کرتے ہیں،

۶۔ فنا و مردہ کے درمیان میں جو رادیا ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتا
 ہے، در یہ ایک مذہبی سنت قرار پاگئی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا
 یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں تہ کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس
 در حقیقت ایک بڑے میدان میں اختیار کر دی تھی، بسا میں ہر طرف سے قریش کے لوگ
 جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو مینوں میں ہوتا ہی شور مچا ہوتا تھا، دنگا فساد
 ہوتا تھا، عورتوں سے چٹرائی ہوتی تھی، غرض فساد و فحش کا ہر شاوہاں ہوتا تھا، سرور
 اس نے ایک سخت ن باتوں کو بند کر دیا، اُن کو اللہ سے قریبی اور مذہبی کا نہ تھا، بلکہ ایک

فَمَنْ ذَرَفْ فَيَمِينِ الْجَنَّةِ
 پھر جس نے ان مینوں پر تہ کی نیت کی

رَفَتْ وَكَاهُ فَسَوْفَ وَكَاجِدًا
 تو پھر تہ میں نہ شہوت رانی، باتیں نہ

فِي الْجَنَّةِ وَكَاهُ فَسَوْفَ وَكَاجِدًا
 نہ گناہ کرتا، ورنہ اٹل دیگہ ہر گناہ

سُورَةُ بَقَرَةِ آيَاتِ ۲۵۰ سُوْرَةُ بَقَرَةِ آيَاتِ ۲۵۰

يَعْلَمُهُ اللَّهُ رَفَعَهُ ۝۲۵ کر دے اللہ کو معلوم ہوگی۔

۱۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک کہتا کہ جو رُکِ یَبرَ شَرِقی میں واپس آتے ہیں وہ گناہ کار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو رُکِ یَبرَ شَرِقی سے جو دیر بہا رہیں ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہ کار نہ تھا، اس سے قرآن مجید نے دونوں کو برکھیا۔

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا

جوشِ جہت کر کے آیامِ تشریق کے

اِثْمًا عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَإِنَّ

درہمی دنوں میں واپس آیا، اس پر بھی

يَسْتَدَلِّيهِ لِمَنْ تَخَيَّرَ

کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے دیر کی

اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ

اس نے تقویٰ اختیار کیا،

(مقرآن - ۲۵)

۵۔ ایک خاموش حج ایجا دکریں گے اپنی حج کا حرام باندھتے تھے، تو چپ ہتھ کے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وہ پہنچتی، معذرم ہوا کہ اس نے خاموش حج کا حرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا، اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔

۱۰۔ خذ کعبۃ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معذرم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے۔

لے بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۵۴

نہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو مذاب میں ڈالے چنانچہ اپنے اس کو سواری پر جانے کا
 حکم دیا۔ اس طرح عورتیں خانہ کعبہ تک گئے سر اور ہر پہن پانے کی نذر آتی تھیں۔ اپنے ایک
 ہی قسم کی ایک عورت کو دیکھ تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی مناد نہ دے کہ اس
 سوار ہونا اور ڈوپٹہ اوڑھنا چاہئے۔ یہی سبب ہے قربانی کے لئے گھر سے جو چیزیں
 تھے۔ اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے۔ سواری نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک
 بار اپنے دیکھ کر ایک شخص اونٹ بانے ہوئے بیمار ہے فرمایا کہ اس پر سوار ہونا اس سے بڑا
 دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہی چنانچہ آپس میں بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی۔
 یہ مندرجہ کر کے واپس آئے تھے۔ خود دروازے کی دھڑکیں نہیں داخل ہوئے
 تھے۔ جب پھوٹے سے کو در آتے تھے۔ اور اس کو کارثوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص ج
 کرتے آیا۔ در و در کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا۔ تو لوگوں نے اس کو روکی
 و دست کی۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ	گھر کے پھوٹے سے آنا کوئی نیکی
مِنْ ظُهُورِهِمْ هَٰؤُلَٰئِكَ الْبَرِّ	نہیں ہر نیکی صرف اس کی ہر طرف
الَّتِي وَآلَتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَوْدَا	تقدیمی حاصل کیا، اور گھروں میں

در وازوں کی راہ سے آؤ

(بقرہ ۴-۲۳)

سے ترمذی کتاب السنن در وازوں کی راہ سے آؤ ترمذی کتاب السنن در وازوں کی راہ سے آؤ

سے بخاری کتاب السنن ۲۲۹ کتاب السنن ۲۲۹

۱۔ بعض لوگ سوٹ کرتے تھے تو اپنے گناہوں کو بھروسہ کرنے کی حیثیت کو مختلف مانا
 طریقوں سے سوٹ کرتے تھے کچھ لوگ ایک میں کھیل ڈال دیتے تھے، اور جس کو کچھ کر رہا
 کہیں پتا پھر تاتھا۔ کھنڈت بتی شد عید و سہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے سوٹ
 کر رہا ہے۔ تو اس کی کھیل کو دیکھا، اسی وقت آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سوٹ
 سے پہلے ایک شخص سے ہنہ دیا ہے، اور وہ اس کو طوفت کر رہا ہے، آپ نے بھی کچھ
 دی، اور فرمایا کہ اس کا ہتھ پڑا کر دو طوفت کرادو، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک سوٹ
 میں جڑے ہوئے ہیں، وہ چوچھی تو دو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے
 ہوئے نہ نکلیں گے، آپ نے فرمایا کہ اس شے کو دور کر دو، یہ نذر نہیں ہونا رہے
 جس سے خدا کی ذات مقصود ہو

۲۔ بن عرب یا مرق میں عمر نہیں کرتے تھے کہ جب سوار یا نجات
 نہیں آتے ہیں۔ درون کی تین کے زخم، چھ ہو جائیں، اس وقت عمر جانز ہو سکتا ہے لیکن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا مرق میں عمر نہ کیا، اور اس سے ضرورت رحم کو مہیا
 ۳۔ جب بیت کے درمیں کچھ لوگ سوٹ کی نیت کرتے تھے، وہ ان دونوں تجارت
 نہیں کرتے تھے، اور سوٹ کرنے کے خلاف سمجھتے تھے، اس سے کٹر لوگ نہ
 تجارت، اور بیوپار کے لئے تھے، وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میدان

سے نسا کی کتاب ص ۱۰۰ باب اللہ مانی السواف سے باری کتاب الحج باب اللہ مانی السواف
 لکھنا ماری جلد ۲ صفحہ ۱۰۰ سے باری باب اللہ مانی السواف

خاتم جمع ہوئے تھے، ان کو حج سے مردکار نہ تھا، وہ مکہ کو ورنہ لیا تو غیر بازاروں میں نہ
 ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقہ ایک ایک ہو گئے
 اس کا قصہ یہ تھا کہ باقی تجارت کے منافق سے مرد و مہر بہت بڑے، اور غیر بیوپار کا ہوتا
 ہوتا تھا، وہ صرف تماشائیوں کی بھیڑ ہوتی تھی، بازار کی مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں
 ہر قسم کی ہوائیاں جاری ہوتی تھیں، سہم نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور بعد پاک تجارت اور
 بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس سے یہ دونوں فریق ایک ساتھ ہوتے ہیں

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا

تمہارے لئے یہ گناہ نہیں کہ سود

فَنَسُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ (بقدر ضرورت)

میں فصلوں کی ضرورت کی کٹائی کرو

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی زیارت سے بہت فائدہ
 جاہلیت زمانہ کے جہاں سبھی مفسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس جہاں کے بائز و بانی شامل کائنات
 ہمارے مرد و عورتوں کے طواف کے متعلق پہلے ہی مذکور ہو چکا تھا، انصار نے جو
 حرام ہند تھے، جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے حرام

سے اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں کے مطابق یہ کہ اب تک یہ کہ
 کرنا بڑا جانتے تھے، اس سے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اب عربان و بنو تجارت کرتے تھے
 جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب بچہ بنی خدا کے لئے ہو گیا، اس سے اب تک میں تجارت نہ کرنا
 آیت اس خیال کی تردید کیلئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے جو پھر ان میں
 ہزاروں باتوں کو جمع کرنے کی تصدیق ہوتی ہے اور غیر تفسیر ظہری و اسباب نزول واحدی میں آیت مذکور ہے

تمام باب عذاب مردہ کو عذاب کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے عذاب کا حکم دیا، اور
 بعد از مردہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے یا نہ؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر
 یہ آیت نازل ہوئی،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوِّرَهُمَا.
 مردہ مردہ خدا کا شعار میں پس جو شخص
 حج یا عمرہ کرے، اس کے لئے نہ دونوں
 کا پھیر لگانا واجب ہے۔

ان کے ارکان | اب میں اصل حج و عمرہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان کی مرگب
 ہوئی، ان کی تفصیل درج کی مشروعت کی تعلیمات حسب ذیل ہیں،
 احرام۔ تمام احرام اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں
 ہو سکتا، نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اظہار ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے
 کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے منقطع کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے اس لئے
 اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جو دنیوی سیش و نشاط، زیب و زینت اور تفریح طبع کے
 ذریعہ ہیں وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دھن کی لذت کے لئے کسی جاندار کی جان لینا بہر حال
 خود بخود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موجب
 ہے، سے ہونے کے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جمال کے انظار کا ذریعہ ہے اس بنا پر اہل عرف

بہت لطافت کرتے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے دینی بھی تھی جس سے اس دم نے اس کو جان نہیں رہا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گد اپنے اپنے سے مومن پٹروں کو مار دینا اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سنا کپڑا زیب پر کیا جائے، ایک چادر مرستہ پیٹ لی جائے اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح پیٹ لی جائے کہ وہ ہاتھ نہ دھری کہ نوبت باہر رہے، یہ عہد ابراہیمی کے لباس کی تمثیل ہے، جو اس سے اس وقت کے پسند کیا گیا۔ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری فہرشی شکل و صورت سے بھی ناظر ہو، یہ گویا شہنشاہ و بادشاہان کے درمیان میں حاضر کی دردی ہے، جو بالکل سادہ ہے، سکت، درزیب و زینت خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف - یعنی نہ کہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر گردن میں لگنا، اس پر دو دائرے کرتا ہے، جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں تدر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پڑاؤں کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس سے اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی درایت سے دل نہ مانگتا ہے، جس کا ایک ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور نہ اہم کو دنیا میں نیکی دے، ورنہ آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے اور آخرت میں اس سے یہ سکتہ نہ فرمایا کہ "خاتہ کعبہ کے طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ

تم اس میں بدل سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَصْوَءَ فُؤَادُكَ لِبَيْتِ الْعَتِيقِ (جہ ۸۰) اور اس پر اپنے کھر کا حواف کریں

پتھر اسود کا اسلام۔ حجر اسود کے لغتی معنی کالے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک

پتھر ہے، جو نہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں تھا آدم بند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ بیسویں صدی

گرا، در بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام

بائیسویں صدی تک، ایک پتھر کی سی باقی نہیں، مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف یہی ایک

پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے باہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا، در سارے

یہ سو برس سے سلام میں وہ اسی طرح نصب رہا، (انہی کہ اس سلسلہ میں باطنیہ میں کو کچھ دیکھ

لکے سے تال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اُس گوشہ کی دیوار میں لگا ہوا جس کی طرف

رُخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑے گا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ

کا نام کن شامی ہے، اس گوشہ کی تنہا سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے،

اس گوشہ میں اس پتھر کے لگنے سے متعلق یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے حواف کے شروع اور ختم

کرنے کے لئے وہ ایک نشان کو مودے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دیتے

ہیں، سینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو تھپکڑ کر سہیل

چوم سکتے ہیں، یہ نہ ہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی توجہ کر سکتے ہیں یہ پتھر کہتے

کیتے تو یہ بتاتی پتھر ہے جس میں نہ کوئی آسانی کر مست ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف

لے توڑی، سنی، زاری و مستدرک نام

ایک یادگار یا پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس شخص کے ساتھ کہ تمام دنیا بدست
 گئی، شرمکہ کا دروازہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، ہر یہ وہ پتھر ہے جس پر انور
 خلیل اللہ سے نے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مقدس لب یا مبارک برقعہ پھینکا
 پڑے ہیں اور پتھر تمام خانقاہ، شہرین، پیر، پیرام، امہ اندام، اکابر اسلام، علمائے علم کے
 ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، درخت ہمارے گھنٹا رتب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے
 ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں، پتھر و رکبیت کی ایک عجیب نہ پیدا کر دیتا ہے اور
 بایں ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں، درجہ بے
 توحید کے ایک عارف صادق نے اس کو چوم کر کہا، اسے کانٹے پتھر میں خوب جاتے ہوں کہ تو
 ایک معنوی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ نقصان، لیکن میں اس سے بے ہوش
 کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بوسہ دیتا دیکھ کر غرض یہ بوسہ ہیتم
 بلکہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو میں یادگار کے ساتھ ابو الہیتم و اسماعیل کی روحانی دروازہ
 اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے، تو اس سے اس کے واسطے
 میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

صفا اور مروہ کے	صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں، جو کو اب برکے نام
درمیان دوڑنا	رو گئی ہیں، اب ہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا و مروہ پہاڑی

معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابو الہیتم اپنی سواری کے گدھوں اور گدھوں کو لے کر

ان یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سفر و قمر مذہبی دستہ رک ابھی رہا ہے۔

کیسے حضرت اسماعیلؑ کو تک کوٹے بڑھاتے تھے، اور مردہ مردہ پہاڑی بنے جس پر حضرت براہیمؑ نے
 حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے اُکسے، اور اسماعیلؑ
 کی پیروی میں قربانی کیا، پھر روایتوں میں ہے کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو تک کوٹے
 یہاں تک نہیں، اور وہ پیس سے بے تاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ نے مردہ کے
 درمیان پانی کا توش میں دوڑی نہیں، اور آخر مزم کا چشمہ من کوٹے آیا، یہ چشمہ
 کی سستی ہی کی اس حضرت ہاجرہؑ کی یادگار ہے، بہر حال بن میں پتے منہ پر پھر مردہ پر
 چڑھ کر کعبہ کی طرف خاکوں کی تدکرتے اور دنا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دنا
 مانگتے مردہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دنا مانگتے ہیں اگر دونوں وہ مقامات ہیں
 جہاں ربانی کرشمے کے ذہیم نشان جیسے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو ستر آئے،

اِنَّ نَصَفَاوَالْمَرْوَةَ وَتُ

بے شک منہ اور مردہ خدا کے نشان

شَعَابِرَاللّٰهِ فَمَنْ جَاءَ الْبَيْتَ

ہیں، تو جو ان کا کعبہ کا تے کرے یا عمرہ

اَوْ اَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ

کرے، اس پر اس کی پیروی لگانا

اَنْ يَّطْلُوَ بِہِمَا (بقرہ ۱۹۷)

کھانا نہیں،

وقتِ غیبِ غفران میں ان لوگوں کو تمہارے چوں کو ٹھہرا، در زوال کے بعد

سے غروب تک یہاں دعا اور غفران کی حمد میں منہ روت رہنا چاہیے، اور صبح اسی پہاڑ

پر، دو سو تک جہاں تک نرا کام کرتی ہے، ایک ایک کے ایک ایک کر کے

جہاں میں کہ جسے دیکھو اور دیکھو کہ ان لوگوں کی قربانی مانگتے، در زوال سے پہلے یہ عہد پہاڑ

یہیں جب رحمت کے پر کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آگے ہوئے جہاد کے لئے
خطبہ مام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عبادت کے میں وقت میں کیا
طواف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان تائید ہوتی ہے، درود دوسری طرف
یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، دینی سبب سے کہ سورۃ فتح کا آواز شب بیاں
ہوتا ہے، یہ جماع اور اس کا بظہر مؤثر منظر دلوں میں مغفرت و رحمت کی یاد
کا طوفان بکیر بوش پیدا کرتا ہے، شخص کو دستِ باریک کے پیچھے دوڑنے کی توجہ
آتتی ہے تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔

قیامِ مزدلفہ - حج کے زمانہ بھڑکے اور دودھ و دھوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے
بعد غزوات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر تنہا کوہِ وراست چلے جاتے، تو رستہ کی
خستگی و چوڑھائی، اسی سے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام ٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایستہ
کی منزل قرار دے لیا تھا، سہ ماہی کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہو جس کو
مشرحہم کہتے ہیں، ورنہ عبادت کا خاص مقام تھا، اس سے غزوات سے شرم کو دور کر
رہت بھر یہاں قیام کرنا درطنوئے فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا۔

توجیب غزوات سے جلد تو شہرِ حرم

پاسِ خد کوید کرد، در کوید کوید

طوافِ اُس نے کہ کویت یا، در تہم

پیشِ حق کی راہِ بخت ہوئے تھے

فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ وَادَّ

كَرَّ اللَّهُ بِكُمْ الْمَشْعَرُ الْحَرَامَ وَادَّكَرَّ

كَلَامَكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الْمُضَالِّينَ (بقرہ - ۲۵)

منشی کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا ان تمام مردوں کی پاداشی ہی ہوں جسے
 برہمچاریہ اللہ نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اس سے انھیں تعلق انھیں وہ سب سے فرمایا کہ قربانی کا
 درجہ اور پھر ان کی تمام گلیاں میں بار بار رفتہ رفتہ جب سبوں کی کثرت سے حق کے درجہ کی
 دوستی میں کی، اور ان پانچوں کی کوئی حد نہ رہی، دوسرے مردوں اور ان کے تمام مہینہ شہر اور
 آبادی کی عورتیں ہیں جہاں چکا تھا، اس سے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو
 اس کے لئے منتخب کیا جس کا نام منشی ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم جاتے جاتے
 اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہ قربانی کی راہی ہے، باہم دو تین
 ہوتی ہیں، بازار گتے میں خرید و فروخت ہوتی ہے

بالیست میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخر کی
 کیا کرتے تھے، جو اکثر رانی بھڑائی کی صورت اختیار کر سکتی تھی، اس سے دور رہنے کے لئے
 بہترین طریقہ یہ تھا کہ بچے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے اور اس میں مرد
 قندوں اور خانہ خوں کی منہ خورت کے بجائے سبوں کی باہم تہذیب و محبت مراد
 بچتی کہ تمام قراء دیجائے، فرمایا:

فَاذْكُرُوا شَرِّقِي اَيَّامَهُمْ قَدْ اَتَتْ (بقرہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو

قربانی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یاد کا اور اپنی روحانی قربانی
 اور اس کے نام کو یاد کرنے کے سبب بڑے تیار ہیں یہ قومی عید کی دعوت بن جائے۔

ملک موات، ممالک، باب، جاری، غرضی،

جس میں لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو، درمقررہ روز مسائیں کو نہ کرتے

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ اور مقررہ دنوں میں نہ کہ نام نہ

مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بیا جائے جو بے خبر نہ ہوں نہ روزی میں

مِنْ بَحْمَتِهِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا تو اس میں کسی کچھ خود کھاؤ درمست

وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفُقَرَاءِ کے رہو، یتیم کو کھدو،

یہ قربانی ن لوگوں پر ہی جو اور عمرہ اور دست قرآن یا بصورت تکتے اور کمین اگر

بعض حالت میں قربانی نہ ہو سکے تو دن روزے رکھیں کہ یہ بھی ذاتی یا رہی کی مشابہت

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْحُمْرِ إِلَى الْإِخْلَاقِ فَمَنْ تو جو عمرہ اور دست دونوں کے ساتھ نہ

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَکُمْ اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو

يَحْدُ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ کرے جس کو بھی یسیر نہ ہو تو تین دن

وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ کے روزے چھ میں درمات نہ پس

حق اس میں قربانی کے بعد حاجی سر کے ہاں منہ استیا یا توشوالت میں، یہ

اس رسم کی تکمیل ہے کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو سینے ہاں منہ وائے سر

اس رسم میں ایک درپہ فی یا رک رکھا اشارہ چپا ہی تمدن کے تہائی عمر میں دستور رکھ کر جو

بنا کر اڑا دیا جاتا تھا اس کے سر پر منڈ دیا جاتے تھے، یہ غری کی نشانی ہوتی تھی

لے تو رات قاضی ۱۳۔ گنتی ۶۔ سید ابن سعد جز ثانی قسم اول ص ۳۴ و سیرۃ ابن ہشام ذکر یہ معرو

و، قد علموا بن امیہ وجز ناصیۃ واعتقد

چند گز خدائی اور بندگی کا قرار و اعتبار ہے اس سے انسانیت کی یہ پرانی رسم
باقی رہی۔

مُحَمَّدٌ رُؤُوسُكُمْ وَمَتَّبِعِیْنَ رِجَالِیْ ۖ

وَلَا تَتَّبِعُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ یُخْرِجَ

الْأَمْرَ مِنْ خَلْفِی (بقرہ ۲۳۷)

پنی جگہ پر نہ پہونچ جائے،

رہنما جو رہنمائی کے میدان میں اپنا پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت

برہنہ علیہ السلام پہنچنے والے تھے، پہلے کو قرآن کے لئے پتہ، تو شیطان نے ان موقعوں پر

ان کے دل میں دوسو سال گھوڑے اس کو دیا، جس کے خشی معنی کنکریاں، رستے

سے بہ دور ہیں، انہیں انہی کے لئے رکھ دیا، اور سب سے شیطان کو جہنم یعنی کنکریوں

کی طرف سے، جب کہ قرآن کا نظارہ ہو کہ برآمد کے شکر نے کہ پر جب چڑھائی کی تھی تو

پہنچنے والے تھے، ان کے دل میں رہنے کی، باقی عربوں نے اس ناگہانی حملہ کی بہ دیا نہ سنا نہ

سے مت پر کیا جس کو اگر سورہ فیل کی آیت تدریس بخدا، تو میں سچائی میں ہے اس

اللہ تعالیٰ نے، اس شکر کو تو دیکھا، اور وہ نہ کسی ہلکے ہوئے، یہ کنکریوں کو پھینکنا سی

تو میں سچائی کی شکر بری کی، دیکھا ہے، یہی ہو سکتا ہو دین میں بہت پرستی کا سب سے بڑا منشا ہو

پتھر کے تھوک کی صورت میں ہوا، اس سے پتھر کے ستونوں کو کنکریوں کا رکت بہت پرستی کے سر

پر بہت بڑے منشا ہو، شکر سے کیا جاتا ہے، بہر حال خدا کی تسبیح و حمد چوتھ کنکریوں

سے تھوک پر پہنچنے والے ہیں، شیطان نے دوسو سال سے مخفوق رہنے کی دعا مانگتے ہیں،

وَلْيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اٰثَارِهِۦ ۝۱۰
 در تہ کہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام

تَعْلُوۡتَ (۱۰ ج - ۱۴)
 یاد کرو۔

ج کے مقامات عموماً پندرہ نشان در ہائی نشان کے جلوہ گاہ ہیں جہاں پچھروجن کو
 دیکھو وہ خدا کی رحمت و برکت کے زقنات یاد آتے ہیں۔ وہی ہے قرآن پاک کی صراط
 میں کا نام سعادۃ اللہ و رحمۃ اللہ ہے یعنی خدا کے نشانات و رحمت کی ترمیم
 اندر پہنچیں۔ در ان ہی شعائر اللہ و رحمت اللہ کی تحسین و زیارت کا نام رکنا جی
 سورۃ فاتحہ میں ج کے بعض رکعات کی تحسین کے بعد ہے۔

وَمِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ رَمٰنَ اللّٰہِ فَمَنْ
 اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا یاد کرے
 خیر اللہ عند ربہ (۱۰ ج - ۱۴)
 تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک خیر ہے

صفا و مردہ کی نسبت ہے۔

رَمٰنَ اللّٰہِ وَالْمَرْوۃُ مِنْ شَعَارِہٖ
 بیشک صفا و مردہ خدا کا شمار میں

اللہ ربہ (۱۰ ج - ۱۴)

اور سورۃ حج میں فرمایا،

ذٰلِکَ وَمِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ رَمٰنَ اللّٰہِ
 یہ جو مردہ کے شعیروں کا یاد کرے
 فَاٰتِیۡتٌ مِّنْ تَّحْوٰی لِّلْعٰلُوۡبِ (حج - ۱۴)
 تو یہ دونوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

ان دونوں سے مراد کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام کرنا
 ان مقامات پر بہترین و بہتر رہنا ہے۔ اور دونوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔

سچ کے آداب | سچ کہتے یہ نہ درسی رہے کہ حرام باندھے سنتے کراہت ہم آدھ سنتے ہر آدھ
 رکی پاکبازی اور امن و سہنتی کی پوری تسویر جو درجہ لڑائی جھگڑے اور فساد نہ کرے کسی کو
 کیفیت نہ دے ایسا تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، تنکے رنگ سے کسی کے ہاتھ نہ مارے
 کیونکہ وہ امر و نہی میں رنج و آشتی اور امن و امان ہوتا ہے۔

فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْحُكْمَ يُدْرِكُ أَهْلَهُ
 تو جو ان ہینوں میں سچ اپنے ہاتھ سے
 رَفْعَتُ يَدَيْهِ عَنِ النَّفْسِ وَالْحُكْمُ يُدْرِكُ أَهْلَهُ
 ریسے، تو شایستگی دست زدن با
 فِي الْحُكْمِ وَمَا تَعْلَمُ مِنْ خَيْرٍ
 کرنا اور نہ گناہ کرنا، اور نہ بھڑکانا
 تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ
 اور جو بھی نیک کام کرو، خدا اس کو

چانتا ہے،

(بقرہ ۵-۱۲۵)

غَيْرُ خَبِيرٍ لِّلشَّيْءِ أَنفَعُ لِمَا يُرِيدُ
 ضرب نہ کرنا دشمن کو اگر دینی اعتبار سے

ای طرح جو لوگ سچ کی نیت سے روانہ ہوں، ان کو بہترین دین دینا ان کے
 دل اور سامان کو بونمایا چنانچہ اس طرح سے منع کیا گیا کہ سر نہ لے، الٹی سہ پاس دے
 نہ نہ ہی، تاکہ غیب جیسے من یک تیرا ڈاکو دکن در درمنوں اور ہندو شیوں کی
 قافلوں کا آنا جانا نہ رکے،

وَرِضْوَانًا
 درین میں دیکھ کر کے تسکین دینا
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا
 اے ایمان والو! جو اپنے پروردگار کی راہ میں
 وَرِضْوَانًا، (مائدا ۷۰-۱)
 اور خوشنودی کو تلاش کرنے کیلئے چاہا

مگر وہ جی سے کسی بوزر سے قتل کی حرکت قصد نہ کرے تو اس پر اس کا خون ہر روز
آتا ہے اور کب تک رہے یعنی اس مقتول چارے پر کسی حدال چارے کی قربانی یا چند مجاہدوں
کو نہ لکھنا یا اتنی روز حرکت نہ کرنا یا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا
الْفُجَّارَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَأَنَّهُمْ
مُتَكِبُونَ قَاتِلُوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ
وَأَعْلُوا صَوَاهِدَهُمْ
فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا
يُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِنْهَا
مَآثِرًا مَّا يُؤْتِي
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
وَأُولَئِكَ
يُضِلُّونَ سُبُلَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ
يُضِلُّونَ سُبُلَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ
يُضِلُّونَ سُبُلَ اللَّهِ

اس بیان و نحو جب تم مرد میں ہو
تو شکر کو مسترد و اور تم میں جو
بڑے کافر اس کے مارے ہوئے کے
برا بھلائی ہو موشی میں سے اس کا
فیصلہ تم میں سے وہ بہتر آدمی کریں
اس کو کہ یہ تک پہنچ کر قربانی کی جائے
یہ اس کے گناہ کا ثواب کچھ مجاہدوں
کو نہ لکھنا یا اسی کے برابر روز
تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکے

(ماخذ: ۱۳۰)

اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ صلح و سلامتی اور امن و آشتی ہی اس مقصد کے خلاف

ہو جی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا قمار وہ اس پر وہ جب آجاتا ہے

تو ان سب سے بہتر ہے | مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا ہمیں بھیضے کرے

اسی سب سے بہتر ہے کہ وہ دین و دنیا کی جو بات ہے اور اس کو ایک ایک حرف

مقتولوں کے دفتروں سے مندرجہ وہ اپنے اپنے اور عبادت کے فائدہ

منذوت اور غرض دنیایت کے بتانے کے لئے کسی باہری مدد کو محتاج نہیں بلکہ اس نے
 ان کے لئے اپنے دوست خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹا دیا اور ان کو اپنے حقیقی رب سے
 اور خود بخود اس کے صیغہ ربانی میں مذکور ہیں۔
 قرآن نے حضرت برہم غیبیؑ کے ربانیت کی کئی کئی تفسیریں دی ہیں اور
 ان میں ان کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں اور تمام تر ان فواید و نعمتیں مذکور ہیں جو ان کے
 ان آیتوں پر ایک دفعہ اور تکرار لیں۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً	اور جب ہم نے اس گھر کو کعبہ کو لوگوں
لِلنَّاسِ وَأَمْرًا وَمَنْ يَخُنْ وَ	کا مرجع و مرکز اور امن بنایا اور برہم
مِنْ مَّقَامٍ إِبْدَاءٍ وَمَنْ يَنْسِيْ	کے کسٹے ہونے کی جگہ کو ان کو ان کے
وَعَمِيْدُنَا إِلَىٰ إِبْدَاءِ هَيْدٍ وَ	بنائے اور ہم نے برہم کے
إِسْتِغْيَالِ أَنَّ فَاتِحًا يُدْعَىٰ	سے مدد کیا اور تم دونوں یہ کہ
إِلَىٰ الْفَيْنِ وَالْعَاقِبِينَ وَ	تو خوف کرنے والوں اور کسٹے
الدَّكَّجِ الشَّعْوَدِ، وَإِذْ قَالَ	داعیوں و ریکوٹ کرنے والوں و مدد
إِبْدَاءِ هَيْدٍ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا	کرنے والوں کے لئے پکٹ حدیث کر
بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ	جب برہم نے کہا، یہ پورے دار
مِنَ الْمَنَازِلِ،	اس کو اس دعا سے، اور اس کے

رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے

(رقم ۸-۱۵)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ

اے اللہ! ہم کو مسلمان بنا

وَدِينُكَ اَوْ رَحْمَةً مِنَّا

تو اپنی رحمت سے

رَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

اے اللہ! ہم تجھ سے

تُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ

ہم پر ہے، تو ہی غنی

وَرَبُّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

اے اللہ! ہم تجھ سے

رَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

اے اللہ! ہم تجھ سے

(پتھر)

وَرَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا

تُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ

اور توبہ ہم پر ہے، تو ہی غنی

وَرَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

اور میرے گناہوں کو بخوشی

وَرَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

کھڑے ہونے والوں کو بخوشی

وَرَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ

دوسروں کو بخوشی

يَا تَوَّابُ اِنَّا نَسْأَلُكَ

پاک و توبہ کرنے والوں کو بخوشی

صَدِّيقُ اِنَّا نَسْأَلُكَ

دوست کرنے والے کو بخوشی

غَفُورُ اِنَّا نَسْأَلُكَ

درگزر کرنے والے کو بخوشی

لَبَّيْكَ اِنَّا نَسْأَلُكَ

دعائیں پڑھنے والے کو بخوشی

يَا اِيَّاهُ نَسْأَلُكَ

سے اپنی دعا مانگنے کی

رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْكَافَّةَ

بھوں میں اگر جمع ہوں، تو چند

مترہ دونوں میں سے بہت سے خدا کا

یاد کریں کہ ہم نے ان کو جانور و زمین

(سجہ - ۵)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

جیسا براہیم نے کہا میرے پروردگار!

هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي

اس آبادی کو، امن و امنی بنے، درمیان

بَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ إِلَّا ضَالًّا

میری وادوں میں سے بچا کہ ہم ہوں

رَبِّ اجْعَلْ ضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

کی چوب کرے، میرے پروردگار

تَبَتُّ نِيَّتِي شَيْءٌ مِّنْ عَصَايَ

تو نے بہت سے نوکوں کو کہہ دیا

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا

تو جس نے میری نادان دہشت سے ہے

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرًّا

اور جس نے میری نافرمانی کی تو بھٹے

غَيْرُ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

وہاں رہ کر نہ دے، بہت سے پروردگار

الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

میں نے اپنی کچھ دوسرے بن کر

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

میں سے مقدس گھر کے پاس آباد ہے

تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ

ہمارے پروردگار کہ وہ نہ زکری

مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

رہیں تو نوکوں کے کچھ دوسرے

مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

بنادوں کی طرف سے دوسرے

(ابراہیم - ۶)

بھوں میں اگر جمع ہوں، تو چند

نہایتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

۱۔ نہایت کجہوشی توحید کا ایک مرکز و مرجع اور مست برائی کا موحن و مسکن ہے،

۲۔ نہایت برائی و شیطانی اس اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی

نہایت کجی اور خدائے واحد کی عبادت کرتی رہے، نہایت پرست قوموں کے میل و

اور خدائے واحد سے ہمہ پیکار کی طرح یہ گھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں

رسول مبعوث ہوں کی حقیقت ایسی ہوں،

۳۔ یہ لوگ یک دیر نہ ہیں جس میں کھیتی نہیں، آباد ہوئے ہیں، نہ صرف اس غرض سے

آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں تو تو اس بے قرار و شور میں اس کی روزی کا

سماں کرتا، در دوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا تا کہ وہ ان سے محبت کریں،

۴۔ تاکہ ہو کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعتقاد عام کر، ہر قریب اور دور کے

سے لوگ بیٹے گھر کے تاکہ یہاں گردین و دنیا کا کوئی نہ رہ جائے کریں، اور چند مقررہ ایام

میں خدا کا نام لیں،

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند ایا تو ان کے گنا

محذوف کر تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند ابائیر کی دعا و دعا ہے جو میرے شرب و مذہب اور میرے

پیشے، اس کے تمام وہ لوگ جو مست اور مہمئی کے پابند ہوں، آپ پر ہمیں، اور وہی

بہانہ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں،

اعرفی جیسے ہی منافق دیکھتا ہے کہ میں کسی ایک تخت پر بیٹھا ہوں اور
 مرکزیت۔ خانہ کعبہ میں دنیا میں ہر شے کی سایہ آس کی باتوں و برکتوں کا خزانہ ہے
 یہ وہ تینہ سے جس میں اس کی ہمت و شہادت کی نسبتیں پائے جاسکتی ہیں کہ تمام کونہ افش کو اپنی
 شاعروں سے منور کرتی ہیں یہ وہ ہمت ہے جس سے حق پرستی کا چشمہ بھرا ہے اور جس سے ہر
 دنیا کو سیرج کیا ہے یہ روحانی علم و معرفت کا وہ منبع ہے جس کی کرنوں سے ساری مخلوق کو نور
 درخشاں کیا ہے وہ جعفری شیراز سے جس میں مسکے ہوئے تمام فرد بندے ہوتے ہیں جو ہمت
 ملکوں و اقلیتوں میں بستے ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف تہذیبیں پرستتے ہیں مختلف تہذیبیں
 زندگی بسر کرتے ہیں مگر وہ سب سب باوجود ان فسری خلیفہ کے وہ سب ہی ایک ہی ہیں
 خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور ایک ہی تہذیب کو
 مان کر وحییت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ و روپ و مذہب سے تیز است کو متاثر
 ایک ہی دشمن ایک ہی قومیت ایک ہی تہذیب ایک ہی تمدن ایک ہی ملت ایک ہی اور ایک
 ہی زبان و لہجہ ہیں میں متحد ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہر درجہ کے ہر تہذیب و تمدن کے ہر
 ملکوں کے باشندے ہیں جو قومیت و تہذیب کی باتوں میں لڑتے ہیں ایک ہی تہذیب
 دین ہوتے ہیں جس سے نہ نور کی باتی ہوئی تہذیبیں درنیہ ہیں، درہم یا ایک
 باقی ہیں، درختوں کے دانے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے دانے کے ساتھ ساتھ ایک ہی
 جو مہر ایک دین میں، دوش بہ دوش، ایک قوم، ایک ایک خاندان، ایک ایک
 ہوتی ہیں، ایک ہی بولی میں خبر کو پہنچا کر رہتی ہیں یہی وحدت ہے وہ رنگ و روپ و تہذیب

کو مٹا دیتا ہے جو سانفوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں ان کا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم مارا جائے، بلکہ اس گھر سے بھی ان کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک بروری قائم کر کے ان تمام ہی ہری امتیازات کو جو دنیا کی ہر مٹی کا سبب ہیں، مٹا دیتا ہے۔

وگناہ آج یہ خوب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگائیوں سے نکل کر انسانی بروری کے دست آباد میں داخل ہوں، مگر امت ابراہیمی کی بتدائی دعوت و رحمت محمدیؐ کی تعمیری پکار فی سبوت و دریں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، دنیا کے سامنے سکی تعمیر پرش کی ہوگئی آج تمام دنیا جیت، ایک وحدانیت پرستوں کی ایجاد و کوشش میں مشغول ہے مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے خلاف بڑے مقیم کئے مدت دراز سے جس کو حل کر دیا ہی وگناہ دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں لیکن جہانگیر مسلمانوں کا تعلق ہی سوائے تیرہ برس سے جس دنیا میں قائم ہو ورسلام کے علم، تمدن، مذہب و اخلاق کی وحدت کی عمید ابراہیمی آج دنیا میں ہوگئی (بینڈ) میں تو اہم عالم کی مشترکہ عداوت گاہ کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت منوایں سکتیں لیکن مسلمان، تو اہم، ان کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم رہے کی عدالت کی کسی نشین خود حکم کی کمین ہو جس کے فیصلہ کسی کو نہ رہی کی جہاں نہیں۔ مسلمانوں کو یہ سب سے پہلے جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہی یہ سب کچھ ممکن ہے یہ کسی درستی دار و کامیاب سے بڑے غنیمت رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں مومنوں کا کرم و عبادت سے پائے تھے، چین سے گزرتے تھے، ملک و ملت کے حکام اور

بت ہوتے تھے، اور خبیثہ کے ساتھ مسکن پر بکشت کرتے تھے، اور ترقی عیسائی کرتے تھے اور
مکوں کی رہنمائی کرتے، مگر اپنے واسیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خبیثہ کی
مدد میں پیش کرتی تھی، اور نہایت یاقینی تھی،

نابا ہی وجہ ہے کہ مساکین کے فوراً ہی بعد، تہذیب نے ملک میں فساد و بربادی

کی برائی کی اور فرمایا،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِلُكَ	بت ہوتے تھے، اور خبیثہ کے ساتھ مسکن پر بکشت کرتے تھے، اور ترقی عیسائی کرتے تھے اور
تَوَلَّى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	مکوں کی رہنمائی کرتے، مگر اپنے واسیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خبیثہ کی
اللَّهُ عَلَى مَالِي قَلْبُهُ وَهُوَ الَّذِي	مدد میں پیش کرتی تھی، اور نہایت یاقینی تھی،
الْخِصَامِ، وَإِذْ تَوَلَّى سَعْيَ فِي	نابا ہی وجہ ہے کہ مساکین کے فوراً ہی بعد، تہذیب نے ملک میں فساد و بربادی
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ	کی برائی کی اور فرمایا،
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا	
يُحِبُّ الْفُسَادَ	

وہ جو دنیا میں تہذیب کے

پیدہ کرنے کو پسند نہیں کرتا،

(بقرہ ۲۵-۲۶)

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا	ایمان والو! تم سب کے سب امن میں
السَّلَامَ كَافَّةً، وَارْتَعِدُوا حَتَّىٰ	موجہ زد نہ بنو، اور خشیت کے نقش قدم پر
الطُّغْيَانِ إِنَّكُمْ عُدُوًّا يُخَالِفُونَ	تو کہ دو تہذیب کے دشمن

سہ ماہ کے حکم و رسم میں جو دوسرے کے دم میں اور سال بساں دور دراز اقصیوں میں
در شہر میں موقتہ پھیل سکے۔ جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھی، اس کا اسی
یہی سہ ماہی حج کا جہان ہے، اور خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے سب سے آخری حج جو
حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی عہد پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یہ رہتا رہا،
۲۳ برس کے بعد وہ موقتہ آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو ایک وقت خوب
کیا، اور سب نے سمجھا کہ یہ مکہ کے بعد منشا سے رشدین اور دوسرے جگہ سے نہ
صحیحہ کرم اور نہ حرم نے اسی طرح سب سال جمع ہو کر حکام و مساعی کی تہنیت و تبلیغ
نہایت دکان اسی کا نتیجہ تھا کہ نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں
تسلسلہ کے جو بی حکام اور قوت پہنچتے رہے، درپوش تھے۔ جتے ہیں۔

یہ اسی دگرزیت کا ثمر ہے کہ بڑے بڑے علمی و علمی، وراثت، مندر و فضیلت جو اس
وقت تک دنیا میں تیار دنیا میں پھیل گئے تھے، وہ سال بساں پھر آکر
سب جاتے تھے، در تہ دنیا کے گوشوں سے گرجم پر بھیجے جاتے تھے، اور
ہر ایک دوسرے سے مل کر اس مہم کو جو اچھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھی، ہر ایک درگاہ کے
دفتر میں جتے کہہ دیتے تھے، یہیں آکر بجا آواہا سنہ ہائیں اور مراشر.....

کے رہنے والوں سے، شامی، عراقی و مصری جہاز کی سے، بصری، کوفی سے، کوفی بصری سے
کردی نیشاپوری کی، اندلیسی سندھی، (ہندوستان) سے اردو مینی سے فنیس پاتا تھا، اور دوسرے
یہ سندھ کے گدہ ہیں، یہ سپین کی حقیقت سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف درویش

سب سے پہلی

ترکستان میں اور ترکستان کا نیمہ مشرق میں پہنچ جاتا تھا، مہد بن مسعود کے شاگرد
 عبد شہ بن عمر دریا نشہ کے قندہ سے در بن جہاں کے سرشار ہو کر ایک مستنید
 سے در نش کے نشہ کے فیض عسل کے فی کر دوں کو ستانیہ یہاں توں کے ہی آدم کر تیا
 جہاں کہ مہد بن باہم یک دوسرے سے ملے، اور یک دوسرے کے کہتے نہیں جانتے
 اور یہی قیافہ وہاں کی ذریعہ میں جس کی بنا پر چھ بار کر مر در ان کے تونا در ستانیہ میں
 دنیا میں پہلے جانے کے باوجود ہی مکر میں مدد ملی، مہد بن کے بارے میں دو قصے ہیں
 در حکم و فرین و صایا کا سر دفتر یہ مٹ کر یک ہو گیا در آپ کے یہ و ناز و نشہ
 و تہمت مرتب و مدون ہو کر مرسلات کے ساتھ آئیں در نونہ خیمہ باری کے یہ مسو
 تہذیبی در نونہ کے متمدنوں کو در وجود میں آئے، در مہد بن کے یہ مکر
 کہ مسائل کے متعلق دوسرے، مکر کے خیالات و مہدوات سے مستنید ہو کر ہر نئی مسائل
 کو لک کر سکیں در اس سے پہلے کی کتابیں مدون ہوں، در یہیں تک کہ در شہ کے ملک
 دوسرے ملک در شہ کے ملک کے یہ بات و مہدوات سے دقت ہو سکیں در مذکورہ
 کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے۔

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان جو اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے
 گرفتار ہیں، وہ دور دور مسافروں کو اس کے در سر قلم کی نیپتوں کو جس کے یہاں
 بادی، در سر کو عبور کر کے یہاں جت توں، یک دوسرے سے ملے ایک دوسرے
 کے در دقت و دقت در رست سے نشہ ہو سکتا ہے جس سے ان کی باتیں

تعاون کی رو سے پیدا ہوتی ہے یہیں گرجینی و کشی سے، تونسکی منبری سے، تاتاری حبشی سے،
فرنگی زنگی سے، بٹی، بٹی سے، یعنی بخاری سے، تہرکی فدائی سے، مصر کی ترکستانی سے، روسی
برائری سے، لائیوی پرین سے، ہادی ہندوئی سے ملتا ہے، در سب ان کو باہمی قوت و
یک نسل ایک تمدن کے فرد سمجھتے ہیں۔

اسی کے اثرات اور نتائج سے مہدوی مسلمان بن گئے، ایک اور بہر کی پرانی دنیا
آتا ہے، زمانہ کا رنگ کو چھپنے سے، درسیات کی چھپ رگیوں کو جتنے ملتا دین، تو
مہدویت سے دلچسپی پیدا ہے، در دنیا کے سر اس گوشہ کے حیرت سے جس کے ہندوستان
شد بھر کی گواہ بنند ہو، اس کو خاص ذوق موتا ہے، در اسی کا اثر ہے، کہ ہر مسلمان دنیا
سورہ در صدیقی ملک کے ساتھ، در قعات کے پہلے پہل نظر آتا ہے، پھر اسی بڑی بڑی
سے دنیا مسدوس ہو گئی تھی، نہ تھی، وہ دہلی مل گئی، بن دو دنیا کے سڑک پر، تہر ہو گیا، در خشکی
تری سے، جس کو کہ و تہیت ہوں، دنیا کے جغرافی معلومات کے برعکس، در ترقی دینے میں
سفر حج نے بہت پر مدد کی ہے، بسا اوقات یہ کہتے ہیں، جغرافیہ نویس اور سیاح گذر کے
نیا جنوس نے اہل میں کی تہیت سے سفر کیا، در باطن میں سفر نے دنیا کی ایک درسیہ
نیا پیشینہ اختیار کیا، یہ قوت دہی نے، اپنے جغرافیہ تقویم بعد ان کے مدت میں مسلمان
میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر کے کو قرار دیا ہے۔

رزق قمر است، اس کو بڑی قوت، در باد رکھنے کے، یہ خبروری تھا، کہ اس شور ویرا
میں سے، در سب رزق کو کوئی سامان کیا جائے، کسی سے، حضرت بر ہیئت دنیا کی تھی

کہ خاندان میں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے درجہ سب دیکھا سرزمین میں آباد کیا ہے تو ان کے
 کے دل ان کی طرف جھکا ہے۔ اور ان کے رزق کا سامان کرنا۔ اور ان کو پھیل کی روزی دینا۔
 انہوں نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بستے و لوگ
 کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم نہ ملے کی جاتی لیکن یہ ان لوگوں کی خدائی بستی و رد و نہی
 کا سبب ہو جاتی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے جو ان کے منصب کی عزت و
 شرف کے مناسب نہ ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجرمت
 کا شوق پیدا کیا۔ اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا۔ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کو
 کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے وہ تجارت اور سود گری کے پیش میں جتنی بوجھت
 یہ قبول ہی کہ ان میں جو خدمت سمجھیں گے بھیتے و حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے بنی اسماعیل کے جو
 قافلہ سب مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کوین ۸۰۰ سے ۹۰۰ تک قورق کے قافلہ دست
 میں عرب سودا گروں و تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے۔ خود قریش ہی اپنے زمانہ کے
 بڑے تاجر اور سودا گرتے جس کا ذکر سورۃ الزمر میں قریش میں ہے وہ ایک طرف ہیں و
 حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک چلتے تھے۔
 لیکن چونکہ یہ تجارت بھی گنہگار کے ہر دلی و اس کی شکر یہی کہ اس کے کافی زحمت
 خود ملک کی سرزمین کو ورتج کے لئے نہ کہ تجارت کی منہ کی بنائے کی منہ و بست تھی چنانچہ
 سے پہلے بھی تجارت کا موسم عرب کا ایک بڑا میدان تھا۔ ورنہ ان کے ذخیرہ کا بڑا بازار نہ ہوتا۔
 ان تفصیل و رجالوں کے لئے دیکھو میری تالیف "رض و رزق" چند ذمہ دار تجارت عرب میں۔

در یہ شہر آئے آب و گیاہ و در دیر ان ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے۔

برہمچاریوں کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دوا میں خاص طور پر پتھروں کا ذکر کیا

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہ ان کے رہنے والوں کو پتھروں

(البقرہ - ۱۵)

یہ سے روز کو دینا۔

اس دوا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سبزی

پھل میوے، سہری در ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دھانے ابراہیمی کا وہ جلودہ کی آتی

زبان کے ذائقہ کے ساتھ یہاں کی حدوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے۔

تجارت | قرآن پاک کے محاورہ میں "خدا کا فضل تلاش کرنے سے تنہا سود تجارت اور

روزی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد، تجارت درج فرمایا

رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْحَيَاةَ

يَتَغَوَّشُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ

وَرِضْوَانًا،

(مائکہ - ۱)

تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے لئے اسباب کو لوٹنا جائز نہیں کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد

فوت ہو جائے گا،

تجارت اور رزق حاصل کرنا ہر دین کا ایک، کہ مہم سود ہوتا ہے، جس کے سبب

بہت بڑے بڑے اپنے اس نام میں مذہبی سنہ میں تجارت دیکھ کسی دنیاوی غرض کو شامل
 کرتا چاہیے کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دو گون سے بیک بیک بیک بیک بیک بیک
 ہونا نہیں کہ یہ کسی کے خلاف سے بہت تجارت کرتے ہوئے چپہ تو بہتر ہے۔ فرمایا

وَمَا تَدْرِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ

اور وہ تو شہ آشوب سے کہہ چکا کہ رستہ

الْقَوِي وَالْقَوِي يَا مَرْغُوبُ

کو سب سے بہتر تو شہ چاہتا ہے قوی

كَأَنَّكَ لَيْسَ بِكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ

بیک بیک بیک بیک بیک بیک بیک بیک

لَنْ يَنْفَعُوا أَفْضَالَ مَنْ تَرَكَا

اپنے پورے گھر کا فضل تارک کرتے ہوئے

(چلو یعنی بھوپا کرتے ہوئے)

(بقصہ ۸ - ۲۵)

یہاں تک کہ بہت جو دین کے سنہ میں چاہتے ہیں، درست نہ تھا کیا

رزق ہر حالت میں بچے خود سدا میں عبادت و رزق کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت تہ

کی دعا کی بنا پر یہ خود حق کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اس شہ کی بادی ترقی، و بقاء

نہیں یعنی حق کہ ایک منقہ بڑی سے کہ نہ کہ یہ کی مناسبت اور خدمت کے لئے اس شہ

بادی و رزق تو نہ رہے جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہی یہ تھا کہ گویا مسلمانوں کے سامنے

کار و بار کا نہ کرنا، و نہ کسی حدیث کی مناسبت کی مناسبت کا دستہ، جس کا پتہ

بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے وہ کونسا مذہبی ملک ہے، جن کی خدمت کا نمونہ یہاں

دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن فحوس بہ کہ حق کل کے مسلمانوں نے حج کے

مکہ کی ہیئت کو کیا تو بہ دیا ہے، و رچہ غیر مسلمانوں کی تجارتی چہرہ دوستی سے

در آج وہ مرکز جو سنیوں کا مرکزی بازار تھا، چورسپ، درم کی ایک خصوصیت کا مرکز
بازار بن رہا ہے، اس جنگ منہم کے بعد سے راستہ اور بھی زیادہ بگڑ چکا ہے۔

روح نیست سے تعلق دودہ تاثیرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور

ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت تو بتنی

دوسری تاریخی، اور تیسری خاص روحانی ہے، دینی طور پر یہ معنی کہ گوسمان دینی کے

میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ حساس باقی رہتا

کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین

دینی تہمت اور ایہی کا مقام، مذہم کا مولد، اور قرآن کا مہما ہے، اس سے دور دور

سے ولولہ اور شوق کے بازوؤں سے ڈاکر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس زیارت

در پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخسہ اپنے گتائے درون کے دل میں سام کر دیتا

قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑ گتے

بھی ہیں، اس کو دباں اسلام اپنے خاص دین میں نشر نہیں، تاہم حیدر میں وچہ

قد میں بھی نشر آتی ہیں اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دیکھتی دیکھتی ہیں

کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام میں کوچنے کی

رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، گرد و پیش، آگے چھپے، دھبے، ہر طرف وہ ہر

سکڑ سہم ہی کا محکم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے ہر

سکڑ میں یہاں کی طرح نور آبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں

یہی منسب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں نے
اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا
نعیمہ نہ رہنے دیا ہے اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر سے دین داری مسیحا کے قریب
بھی نہ لے جائیں تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف رہے و مشرک کی سرکشی کی
بجائے ستوں سے محفوظ رہے تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں ان کے سینے فاضل پاکیزہ و خوش
اور روح ایہانی کوتاہ نہ کر سکیں۔ قرآن پاک نے کہ مغرب و مشرق کا یعنی آبادیوں کی
ہاں کہ ہے اگر کہ مغرب تمام دنیا کی آبادیوں کی ہاں و راس نہ بھی ہو تو مادی دنیا کی
آبادیوں کی ہاں و راس و مرجع اور مادی توفیر و رہت۔

تاریخیت پر اسلام کی بتدائی تاریخ کے حرف حرف اسی عرب و حرم پاک کے
ذرا ذرہ سے مرتب ہوئے۔ وہم سے کہ برابر ہمیں ایک اور بڑا ہیقت سے کہ ہمیں
ایک جو کچھ ہوا ہے اس کا نہ ہر تعلق ارض حرم کے کور و دوسرے در و درو رہتا ہے
حضرت آدمؑ نے سکونت کی اور نوحؑ کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا ہے جس نے اگر نماز
و ناس کی ہے نوحؑ کی کشتی نے اگر دم نیا حضرت یونسؑ در حضرت عیسیٰؑ نے
نی حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی یہیں ڈھاری جو (منا) جہاں حضرت ابراہیمؑ و حضرت
اسماعیلؑ پڑ گئے پھر کر رہے ہیں وہ دوسری پٹاری ہی (مرد) جس پر اپنے بیٹے کی قربانی پائی
ہے وہ چشمہ جو (زمر) جو حضرت باجرہ کو پیس کے نام میں شریعت مذہب و دین ہے

جس کی چار دیواری کو برقیہ واسطی علیہ السلام نے بند کیا ہیں وہ مقام جو جہاں کھڑے
 ہو کر انھوں نے خدا کے گھر جھکے، اسی کے قریب نئی مشعر حرام، و عرفات میں جو شہر
 میں ہیں وہ پتھر پتھر سودے سے جو برقیہ واسطی اور چار دیواری کے مقدس مقاموں
 سے مس ہو رہی وہ سرزمین ہے، جہاں ملتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی ہے وہ آبادی ہے جہاں
 سودے کا آفتاب روشن ہو رہا ہے وہ گلیاں در راستہ ہیں جو جبریل امین کے گزر گاہ تھے ہیں
 وہ نماز حرام ہے جس سے قرآن کی پہلی کمرن پھوٹی تھی یہی وہ سخن حرام ہے جہاں میں محمد رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے توپن سال بسر کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں برقیہ کے قدم پڑے تھے
 اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسذم کی تہ تیغ ہو چکی ہے ایک ایک صفحہ
 کیا قرآن پاک کو شمارہ ن ہی منظر در مشاہد کی طرف نہیں جہاں اس نے کہا
 ذٰلِكَ اٰیَاتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (۱۰۱) اس حرم میں کھلے دو بانی نشاۃ

راں غمگین... یہ، برقیہ کے قیام کی جگہ

ان مکانات اور مناظر میں کسی زور کا تہ نہ پہنچتا ہے تو اس کے لب کی گھسیں نیچے ہوتی
 ہیں اس کی سیرت کا ہر جھک جاتا ہے اس کے یہاں کا خون جوش مارنے لگتا ہے اس
 جذبات کو سمندر مہم جو جاتا ہے جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے ملتی جاتی ہے، در محبت
 کی روت اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں بڑے مٹی سے، جہر نقرہ آسانی دل و جگر
 انجمن شکر، موتی تپ، اور زبان میں تسبیح و تہلیل میں مسرت ہو جاتی ہے اور یہی وہ لذت و
 لطف و جویان کو ناز و حقیقت کو منہبوط و رشتہ زار کی محبت کو زندہ کرتا ہے

وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِدَ اللَّهِ فَيَأْتِهَا

اور جو خدا کی نشانیوں اور یادوں کو

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

کی عظمت کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ

(حج - ۴)

کے سبب ہے،

وَمَنْ يَعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فِيهِ

اور جو خدا کی حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے

خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ

تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے

(حج - ۴)

نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت کی حیثیت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل سچی قربانی اور اس دوزخ و عذاب کا نام نہیں، یہ توحید کی روحانیت کی عمرت جہانی دریا کی شہر ہے۔ حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات کینیات و عزائمات کے منہ پر اور تمثیلیں ہیں۔ اسی سے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں حج مبرور رکھا ہے یعنی وہ حج جو سرپائی ہو اور یہی حج ان تمام برکات اور رمتوں کا خزانہ ہے جو عزائمات کے لئے فاعل ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ و ثابت و گزشتہ ضائع و رکھونی ہونے کی تمہنی کے بعد اور آئندہ کے لئے اعانت و فرمانبرداری کے عنقریب و اقرار کا نام ہے اور اس کا اشارہ خود اس کے اہل ایمانی مذکور ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ

اے اللہ! پروردگار ہم کو اپنا مذہب

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

(سورہ بقرہ) اور ہماری ذریت میں سے

لَكَ ذُرِّيَّتِنَا مَسْكُوتٌ

ایک ذریت ہو کہ وہ ہم کو

عَلَيْسَ بِكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

اپنے جہ کے احکام اور دستور رکھنا،

التَّائِبُ،

اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر)

تو بندوں کی طرف، رجوع ہونے والا

(یا ان کو معاف کرنے والا، اور رحم

کرنے والا ہے،

(بقرہ - ۱۷)

حضرت برائیم کی یہ دعاؤں کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہو اس سے

خاصہ کہ حج و حقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر جہاں کثر نبیوں، رسولوں

اور برگزیدوں نے ضرور کر اپنی طاعت، اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور

اور فرمانبرداری کا حدود قرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر بندگی بارگاہ

میں اپنی سیہ کاریوں سے توبہ کرنا، اور اپنے روئے ہوئے نول کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف

رجوع ہو کہ وہ تو اپنے تائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہی

وہ تو رحم کریم، لطف و عنایت کا بحر بیکراں ہے،

یہ سبب ہے کہ شیخ المذنبین علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس

نہایت معاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوت، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو معاف

کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن)، حرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا

سورج ڈوبتا ہے، تو اس کے گناہوں کو سے کر ڈوبتا ہے،

سنن ترمذی و بیہقی و طبرانی کبیر جوازہ بہت، لفظاً، کتاب الحج جلد اول ص ۴۳، میرٹھی،

پچھ ستم اور نسانی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اپنے یہ بشارت دی کہ بڑے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے مذہب سے ازاد کرتا ہوگا اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جنہو کو ہوتا ہے، اور اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو مخلوق سے مانع رہے وہ تمہیں قبول کیا، موت ہو گیا میں ہی کہ اپنے یہ خوشخبری سن لی کہ ہر ایک دن کے سوا ہر ایک دن سے زیادہ شہادت کسی دن نہیں سوا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے، درگناہ معاف ہو رہے ہیں اسی طرح در بہت سی حدیثیں ہیں جن میں مختلف ذرائع ادا کرنے والوں کو رحمت و مغفرت کی نوید سنانی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت کسی سے براہی، **وَارِنَا مَنَّا سَكِينًا وَتَبَّ عَلَيْنَا رَدَّ** کے دستور ہم کو بھی، اور ہر ایک توبہ قبول فرما کی تفسیریں ہیں۔

تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ و رانہ بت ہے اسی طرح باندھنے کی **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** اور اندام حاضر و غائب میں حاضر ہونے کا ترمیم اس کی زبان سے ہونے لگتا ہے صوفیوں میں سنی میں کوہ صفا پر اوہ مردہ پر وفات میں مردہ میں ہستی میں ہر جگہ جود و ایمان پائی جاتی ہیں، ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ **سَأْتِبُكَ مِنَ الذَّنْبِ كَعَنْ الذَّنْبِ لَكَ**، گناہ سے بھری دل توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ جس کے کوئی گناہ نہیں ہے اسی لئے حج مبرور دانوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں

سے سن ابن ماجہ باب ذکر توبہ

وہ تو بہت ہر گز نہ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ کعبہ اور عمارت کی کچھ شخصیں نہیں
 لیکن حج کے مشاعر، مقامات و راکن اپنے گونا گوں تاثرات کی بنا پر دوسرے قوم و برکت
 کے مذہب جو یہاں کے سوا و کہیں نہیں، صدق تو یہ کہ سے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ان
 مقامات کا جو تقدس و عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہر س کا غلبہ پاتی اثر دل پر پڑا کر پڑتا
 وہ مقامات جہاں نبی اکرم ﷺ پر پوکٹوں اور ریتوں کا نزول، اور انوار الہی کی بارش ہوئی
 وہ محل، وہ فضا، وہ تمام گہنگہ روں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و زاری، فریاد و بکا، درود و
 وہ قدم قدم پر نبوی مناظر و رہائی مشاہد، جہاں خدا و اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں نماز
 و نیابت کے مقامات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر، دروس کے قبول کے بہترین موقع ہیں جہاں
 حضرت اکرم و خواتین اپنے گناہوں کی معافی کے لئے دعا کی جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی درجہ
 واد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہود، اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد
 اپنی پناہ ڈونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ ﷺ
 نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور
 وہ دُور کے وہی رکن ہم گنگہ روں کی دعا سے مغفرت کے لئے کس قدر موزوں درمنا
 ہیں کہ پھر سوچیں دل بھی ان حالت اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں
 ورنہ سن اس پر کرم کی چھٹیوں سے سیرب موزا، ہی جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگان
 الہی پر عرش و عرش الہی ہوتا ہے اور ہندوستان پر رحمت و نشان ستار
 انسانوں کی نفسیت (سائنسوجی) یہ ہے درود و زمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہو کر دینی

میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے سے ہمیشہ زندگی کے کسی نور و درخشاں کی تلاش کرتا رہتا ہوں۔
 پنچکراس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی سے لوگ اپنے تغیر کے سے
 جاتے ہیں، اگر وہی یا برسات کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد، یا صاحبِ زوجہ
 ہونے کے بعد یا تعلیم سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی
 قرض و سہولت کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے گھر بدل لیتے
 ہیں، یا قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح کی گئی درپہلی زندگی کے
 فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، یہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح
 اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حدِ فاصلہ ہو کر رہتا ہے، وہی
 و تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پہلی زندگی
 جیسی بھی ہو، اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، اُن بابرکت مقاموں پر جانور و انسان
 کھڑے ہو کر، جہانِ عالمی سے رہائش گاہیں اور مقامات اپنی کھڑے ہوتے، خدا کے گھر کے سامنے پہنچتے
 رہتے ہیں، وہی نمازوں اور عبادتوں اور مذاہباتوں کی نام نہانہ امت پر اپنی پہلی زندگی کی عبادت
 پر ندامت اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آئندہ اس سخت اور فریادناہم داری کا زور و زور
 وہ تپید کرتا ہے کہ شہرت خیر کی طرف خیر سے دنیا و دُخیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور دنیا
 گزشتہ باب بند ہو کر اس کا وہ سرِ باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد پہلے
 اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے سرورِ کائنات خلیفہ اللہ نے یہ فرمایا:

من جہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے سرورِ کائنات خلیفہ اللہ نے یہ فرمایا:

میں بوس رانی نہ کی، اور نہ گناہ کیا تو
وہ ایسا ہو کر لوٹا ہی جیسے اس دن تھا

یفسق رجح کیوہ ولد تداوتہ یسبح
رجح

یہ ایک نئی زندگی ایک نئی حیات۔ اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں
کے بعد نمایاں جمع و رد دونوں کی کامیابیوں شامل ہوں گے۔ یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی بات ہے
وہ نہ توجہ کے باب میں ہیں اور جس کی آخری آیتیں طواف کی دعا کا آخری کمرہ ہیں۔

نَحْمَدُكَ اَيُّهَا مَنْ حَيْثُ افاض	پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو، جہاں سے
الناس واستغفر الله ربنا	لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی
الله غفر لرحيم فاذا تسبعت	مانگو، بیشک خدا معاف کرنے والا اور
مناسياكم فاذا ذكر الله كن لكم	رحم کرنے والا ہے، اور جب حج کے تمام
اباؤكم او امهاتكم فممن	ارکان ادا کر چکو، تو اللہ کو اس طرح
الناس من يقول ربنا انتا في	یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادوں
الدنيا ومالك في الاخرة من	کو یاد کرتے ہو، یا ان سے بھی زیادہ،
خلق قدام مني من يقول	تو بعض لوگ حج کی دعا میں کہتے
ربنا انتا في الدنيا حسنة و	ہیں، اے ہمارے پورے دگر باہم کو
في الاخرة حسنة وقنا عذاب	دنیا میں دے، اور ایسوں کے لئے آخرت
النار ووليك لهم نصيب	میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض دہیں جو

اس سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

وَمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک پروردگار !

(بقرہ - ۲۵)

تم کو دنیا میں بھلائی دے، اور آخرت

میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ

کے مذبح پر ایسے دے دیں جن کو اپنی مرضی

کا حصہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کے اعمال

بہت سے خوبیاں

ج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصاح بھی ہیں اللہ

ارح کے ذریعے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا حساب کر سکتا ہے، ج میں وقت

قرض ہوتا ہے، جب اس کے قرض سے کچھ رقم بچتی ہے، اس سے کوئی ج کے سے اس وقت

نکلتا ہے جب اس کے عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اس کے عیال کے

مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاہدات میں قرض انسان کو بڑا

اور ج دہی شخص ادا کر سکتا ہے، جو اس سے سبکدوش ہو جائے، اس لئے اس سے بڑا

نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام ترز معاشرت اور دینوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا

لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا راہ کرتا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری کے جانچ پڑتال

میں شخصیت کے وقت ہر قسم کے بعض دھند سے، اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس لئے

اپنے تصور معاف کرتا ہے، دھندوں کو مٹاتا ہے، قرض خود بخود کے قرض دے کر رہتا ہے، اس لئے

ج میں شرفی اخلاقی اور روحانی اصدات کا بھی ایک ذریعہ ہے،

۲۔ ہر ملک میں ہے، اس سے سر ملک کی زبان اس کی زبان ہے، تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے سر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اس کا اثر یہ کہ ہر مسلمان قوم خود کو اپنی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں ایک عالمگیر نوعیت کی ایک مضمون نگاری ہے۔

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نزدیک محو و دھڑلے پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری دوست کے ساتھ اس کی اصلی نیش جج کے زمانہ میں ہوتی ہے جب میر غریب جاؤں عالم، بادشاہ دروغ، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید۔

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسب حلال ہے، چونکہ ہر شخص جج کے معارف میں اہل حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اس کو جو اثر انسان کی روح فی حاکم پڑ سکتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

۵۔ صرف جج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی سیاسی یعنی قوی و قوی زندگی کے ہر رخ اور ہر چوڑے چاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر ترقی حیثیت کا سب سے بلند منار ہے۔

”جہاد“

وَجَاهِدْ وَافِيَ الدِّينِ جِهَادًا (جہاد)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہان کی تحریروں میں نہیں ہے بلکہ قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فرخیت و اہمیت بہت دوسرے فقہی احکام اور روایات سے بدرجہہ زیادہ ہے۔ اس سے ضرورت ہے کہ اس فریضہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دیا جائے اور اس کی حقیقت پر نہ واقفیت کے جو توہر تو پر دے چڑگئے ہیں، ان کو اٹھایا جائے۔

”جہاد“ کے معنی ہو اقبال اور رُئی کے بے جا تے میں کمر غور کی یہ تنگی قضا اللہ عزوجل

الغالب جہاد سے لکھتا ہے جہاد درجہ مدہ افعال اور منافع است کے وزن پر اسی بہت سلسلہ میں

سنت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں اسی کے قریب قریب اس کے معنی جہاد

بھی ہیں یعنی حق کی پابندی اور اس کی اشاعت و رخنہ سنت کے سے ہر قسم کی جہاد جہاد

اور ایثار گوارا کرنا، درات تمام جہانی دواں دواں غنی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

بندوں کو دی ہیں، اس میں صرف کرتا یہاں تک کہ اس کے لئے نپے اپنے عزیز و غریب

کی، ہر وغیرہ کی ان نذران و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا درختی کی ان نذران اور دشمنوں کی

کو توڑنا اُن کی تہ پیروں کو رکھنا، اُن کے سموں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان
 میں گرائے گئے ہارے ہوئے کو اس کے لئے اپنی پوری طر تیار رہنا، یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک
 رکن اور بہت بڑی عبادت ہے۔

افسوس ہے کہ ماسخون نے نئے اہم دراستہ دوری درست وسیع مخوم کو جس کے بغیر
 دنیا میں کوئی ترکیب نہ کی ہو سبزی ہوئی ہے، اور نہ تو سکتی ہے، صرف دین کے دشمنوں کے ساتھ
 جنگ کے تنگ میدان میں محدود کر دیا ہے، یہ بات بار بار کی اور دکانی کی ہے کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شہادت کو لے کر دنیا میں آئے، وہ بخشش تشریف اور فلسفہ نہیں، بلکہ
 در ستر اہل جہاں آپ نے ہر پہلو میں ان بات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مرتبہ،
 و بیانات و راہیت کی نسبتاً نہ خیال آرائی پر موقوف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں و
 کتابوں و فرشتوں کی پناہی، قیامت و جزا و سزا کے، اللہ کے بعد اُن کے مطابق سب خیر و
 نیکی کر دہی کی ہے، وہ پڑھنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں جہاد کا مت ہے لفظ تَقْوَا جہاد
 ہے، جہاد، استقلال کیا گیا ہے جس کو تَقْوَا کہتے ہیں، تنقل اور ترک فرقی ہے، سورہ نساء میں ہے،

لَا يَسْتَوِي لَكَ جِدُّوْنَ مِنْ

مَسْكُوْنِيْنَ مِنْ دُونِ كُوْنِيْ جِهَادِي

لَا يَسْتَوِي لَكَ جِدُّوْنَ مِنْ

مَسْكُوْنِيْنَ مِنْ دُونِ كُوْنِيْ جِهَادِي

لَا يَسْتَوِي لَكَ جِدُّوْنَ مِنْ

مَسْكُوْنِيْنَ مِنْ دُونِ كُوْنِيْ جِهَادِي

لَا يَسْتَوِي لَكَ جِدُّوْنَ مِنْ

مَسْكُوْنِيْنَ مِنْ دُونِ كُوْنِيْ جِهَادِي

لَا يَسْتَوِي لَكَ جِدُّوْنَ مِنْ

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ دَرِيَّتٌ
کو بیٹھنے والوں پر درجہ کی نصیبت ہے

دَرَجَاتٍ مَّا وَكَّلَ اللَّهُ وَغَدَّ اللَّهُ حَسْبُ
کی ہر ذہن ایک خدا ہے جہاد کی کو وعدہ

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
کیا ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیش

الْقَاعِ دَرِيَّتٌ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء)
دلوں پر بڑے جہاد کی نصیبت بخشی ہے

اس بیٹھنے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت سستی

سستی کرنے، اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے

یہاں ایک شبہ کا زائل کرنا ضروری ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد، اور قتال اور ذل

ہم معنی میں، حالانکہ یہ نہیں ہے قرآن پاک میں دو دونوں لفظ ایک ایک استعمال ہوئے

ہیں، اس سے جہاد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا، اور قتال فی سبیل اللہ خدا کی

راہ میں لڑتا، دو دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ دو دونوں میں نام و نشان

نسبت ہے یعنی جہاد و قتال نہیں ہے بلکہ ہر دو کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دوسرے

لڑائی ہی اس لئے قرآن پاک میں دو دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رہا ہے

چنانچہ سورہ نساء کی وہی آیت میں دو دوسری آیتوں میں جہاد کی دو قسمیں بیان

کی ہیں، جہاد بانفس، اور جہاد بامال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا، اور اپنے مال کے

جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہی لڑائی کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جہاد کی تکلیف ہے ضروری

جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک جو کھدوں میں اڈا دیتے، آگ میں جہاں جہاں

پر لٹکائے جانے تیر اور نیزے میں چھب جائے، درمیان رستہ کٹ جانے کے لئے ہر وقت

درستہ رہے۔ اس سے بہادر بنایا جو کہ حق کو کامیاب در سر بند کرنے کے لئے اپنی ہر کیفیت کو
 قربان اپنی ہر دوست کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقت کرنے کے لئے تیار رہے۔ اسی بن
 درال کی بائیں مہبت، شخص و قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر
 یہ دونوں بہت ہمارے سامنے سے بہت جائیں تو ہم کیسے موحّد ہو جائیں۔ اور پھر ہمارے
 ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جس کی درودنی ہر قسم کی ترقی کو حل صواب ہے
 اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گہرے فہم و رسوں (مردانہ) کو بتایا گیا، اور آپ ہی نے
 یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا۔ اس بنیاد پر ہر کسی کے اصول و سبب کی آزمائش جس کے
 بہت کمترین سببوں نے پیر بہت تک ہر قسم کی ٹیکہ بوں کو بہادر نہایت بلکہ پاکستان کی
 جتنی دوسرے باتر کی بنیاد ہے، جوق و زنجیر کی گہرائی بھوک کی کیفیت پرپس کی شدت
 نیز بوں کی تہور کی دہرائی بچان سے زندگی و دوست سے دست برداری، اور
 دور کی کوئی چیز اپنی ان کے مستحق کے قدم کو ڈنگا ڈسکی اور پھر دس برس تک دینے نہ تو
 میں انہوں نے تہور کی چٹائی میں جس طرح گزرے، اور دنیا کو معلوم ہے،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

مومن دین میں جو اللہ کے

بائیں و رسولہ شہید گئے تائید

مومن پر بیان کے پھر اس دور

وَجَدَ رِجَالًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

میں دو دو گئے نہیں، ورنہ اس کے

فی سبیل اللہ و رسولہ

وہ میں اپنی بات اور اپنے اس کو

هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات - ۲)   کیا ہیں سچے کرنے والے لوگ ہیں،
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جَدًّا
 مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَخْذُوا فِي
 سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا لَكُمْ كِفَّةٌ
 عَنْهُمْ سَيَاتِيهِمْ وَلَا دَخْلَ لَهُمْ
 جَنَّةٌ، الْآيَةُ (آل عمران - ۲۰)   اور ان کو ہجرت میں داخل کروں گا،
 جہاد کی تہیں، | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں، تو ہر نیک کام میں
 محنت میں داخل ہو سکتا ہے، عسائے دل کی اصلاح میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے آپ کے
 ساتھ جہاد کرنا ہے اور اسی کا نام ان کے ہاں جہاد اکبر ہے خطیب تمارے ہاں حضرت جہاد
 سے روایت کی ہے کہ اپنے من صبر سے جو بھی اچھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے وہ
 "تمہارا انا مبارک تم چھوٹے جہاد (خود) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو کہ بڑے جہاد ہذا کا
 بوائے نفس سے بڑا ہی حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی روایتیں بھی ملتی ہیں
 بنی خبار نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ اپنے
 وراپنی خواہش سے جہاد کرے اور روایت دلی میں ان الفاظ میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ
 خدا کے لئے اپنے نفس وراپنی خواہش سے جہاد کر دے یہ تینوں روایتیں گوئی کے ساتھ ساتھ چاروں مستند
 نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید، درقرآن پاک کی اس آیت تفسیر میں
 وَتَنْ جَاهِدُوا فِيْنَا   اور جنہوں نے ہمارے بارہو میں

سید ابوالسناب
 نے جہاد کے معنی
 جہاد اکبر اور
 جہاد صغیر

لَقَدْ يَنْصَرِفُ عَنْكُمْ وَرَأَى لَكُمُ الْمَلَائِكَ الْكَافِرِينَ

کیا انہیں سنت و نہایت اللہ کی ہم
ان کو پندہ سے پہلے میں گئے، دیکھ

(عنکبوت - ۱۱)

خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے،

سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے سرخسیت و تکلیف میں ثابت
قدم و درجہ خوف و رہنے کی تعلیم دی ہے، اور ان کے پیروں کے پورا ناموں کا ذکر کیا ہے کہ ان
مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے، ورنہ بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو
ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، (یعنی محنت

لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَلِيمٌ

اپنا تہا ہے، وہ اپنے ہی نفس کے لئے

(عنکبوت - ۱۱)

جہاد کرتا ہے، اللہ تو بہان و اہل بے نیما

شہودی

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ تمہارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں یا ہماری حق
کی حسب میں جو جہاد کرے گا، و محنت اٹھائے گا ہم اس کے لئے اپنے آپ کو پہنچے ہمارے پاس کرنا
اور اس کو اپنی رہ دے گا میں گئے "یہی مجاہدہ" کا معنی ہے یا کا زینہ اور روحانی ترقیوں کا وسیع ہے

سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّى يُجَاهِدَ

و محنت کر دے اللہ میں پوری محنت

مُؤَاجِبًاكُمْ وَمَا جَلَ عَلَيْنَا

اس لئے تم کو پندہ ہے، اور تمہارے

فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ

میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی تمہارے

اَبَيْكُمْ اَبْرَاهِيْمُ، (ج ۱۰) باب ابراہیم کا دین،

”یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرتا تو ہی جہاد اکبر ہے جس پر امت ابراہیمی کی بنا ہوئی ہے۔
 کی۔ وہ میں عیش و آرام، بل و عیال، اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ائمہ دین جہاد کی بنا
 اور شیخ ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صحابہ سے فرمایا کہ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ
 نَفْسَهُ لَدُنَىٰ مَوْلَاهُ وَدَعَا نَفْسَهُ لِيَهْدِيَ نَفْسَهُ لِرَبِّهِمْ“ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صابریہ پر
 پوچھا کہ تم پہون کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، فرمایا نہیں پہون وہ ہے جو
 غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اس پہون کو پچھاڑ سکے اور اس حریف کو زیر کر سکے
 جس کا اکھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کا تمام شرف و فساد و جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا
 دور کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت و تدبیر و
 کی روشنی ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دونوں کو نرا کر دے چپے لے، اور اس کی
 دلیل سے طلب میں وہ غایت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیں و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں
 میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ

اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ۖ
 وَالْمَوْظِعَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَبِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ
 بِأَنَّهُ حَسَنٌ، (نحل ۱۶)

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی
 طرف آنے کا بہت حکمت و تدبیر سے
 سے اور چلیں طرح بھی کر دو۔ درجہ شریف

نہ جہاد کے لغوی معنی میں جہاد سے صحیح مسلم باب من یجب نفسه لند نفسه جہاد ۲۴۲

دین کی تہذیب و دعوت جو ہر سرسری طریق سے رہے جہاد کی ایک قسم تیار اور سی طریقہ ہے

بہار باقرت ہے کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل اپنی آپ موعظت و راہنہ لئے آپ منظرہ
 ہے، قرآن کے ایک پہلو سے قرآن کی ہمد و ستائش کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی
 تعریف سے نہیں، ہمد و ستائش کے لئے قرآن کے اندر ہی ہمد و ستائش کی ضرورت ہے یعنی روحانی پیرویوں کی فوج
 کو شکست دینا کے لئے اس قرآن کی توجہ رہا تو میں دیکھا، اور اسی سے کفار و منافقین کے
 شکوک و شبہات کے پرورن کو نرمیت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُخِشُوا قَوْمَ مَدْيَنَ وَجِبَدُوا
 تو کھڑوں کا کمان مان، اور بذریعہ

بدیہا دالکبیرا، (فرقان ۵) قرآن کے توان سے ہی دکر، بڑ جہاد

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے دان کا مقصد بلکہ اس قرآنی جہاد

کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑ جہاد اور بڑے زور کا مقصد فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوگا

اس جہاد باجہاد کی ہیبت قرآن کی تفسیر میں کتنی ہے، لکھا وئے بھی اس ہیبت کو محسوس کیا ہوگا

اس کو جہاد کا اتم بالشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر جعفری نے، سام القرآن میں بتایا

سعیت بحث کی ہے، اور لکھی ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بانفس اور جہاد بانفس دونوں

کر جہاد ہر ایک مسلمان کا فرض ہے نہ حق کی حیثیت و ردین کی نصرت کے لئے بنفس نفیس

بہر حال جس کے دامن کو اس باہ میں صرف کرے اور وہ جہاد جہاد جو اس باہ میں کام آسکتے ہوں

ان کو اس سے حاصل کرے، ان کو حق کی نصرت و ردین کی مدافعت کا فریضہ انجیل پائی گیا

علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا انشاء بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے رزق و آسائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے، تو اسی کی مرضی کے لئے دنیا کا ہر کام و پیہ کا محنت ہو، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیہ پر موقوف ہیں، اس لئے جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتہادی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی ترقی و ترقی اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا، درمیش کے لئے مسلمانوں کا دیرپا ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت و افواہی کے باوجود اسلام کی سخت و سخت گزروں میں ہر طرح کی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور ان ہی سیرتوں سے دنیا کے باغ و بہار اور موت کے ہاتھوں میں شاداب ہوا، اور اسی لئے اسلام میں سن ہجری کے

بہت بڑا اثر ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا

بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی

جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (انفال - ۱۰)

میں جہاد کیا۔

قرآن پاک میں، نبی جہاد کی تینہ ذمہ داری کے متعلق بہترین بیانات دیے ہیں، جہاد

حکم ہوگا، یہاں سے جہاد یا مال کو ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشا گیا ہے، جیسے

الْفَقْرُ وَالْخِفَافُ أَوْ تَيَّارًا وَجَاهِدُوا

بلکہ یا بھاری ہو کر جس طرح ہو، نکلو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ فِي سَبِيلِ

اور اپنے مال اور اپنی جان سے خدا

اللَّهِ ذَالِ الشَّعْخِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

کے راستہ میں جہاد کرو، یہ تمھارے لئے

تُكُونُونَ (رتبہ - ۶)

بتر ہے، اگر تم کو معلوم ہوا،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسولؐ

بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَدْتَابُوا

ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور اپنے مال، اور اپنی جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ

خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی سچے

الْمُسَادِقُونَ (جہاد - ۲)

اترنے والے ہیں،

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں

(نساء - ۱۴)

پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے

اس تقدم کے کئی سباب اور محبتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، بلکہ الی شرکت

ہر ایک کے لئے آسان ہے،

جہانی جہاد دینی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے لیکن جہاد کی ضرورت
سروقت اور سرآن ہوتی ہے۔

انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کی محبت، اس کی جان کی قیمت پر کثرتاً سب جاتی ہے
گر جان عیبی مضائقہ نیست گر ز رہی سہن و رین ست

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر پیش رکھ دیا گیا ہے
۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور سرفروشی دنیا میں اپنی جان دے
اور دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہی عورتیں حضورؐ کی خدمت میں
کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو غزوہ کے جہاد میں شرکت کی اجازت
دیجائیے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک ہے، کہ اس مقدس سفر کے لئے سفر کی تمام ذمہ داریاں
کو برداشت کرنا صلیبِ نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک عورتی جہاد سے جہادِ شریعت
اور دنیا میں یہ نافرمانی سے نہ صرف موت ہے بلکہ کسی بڑائی کے جہاد میں شرکت کر کے اپنے لئے
دریافت فرمایا کہ تمہارے مال باپ میرے، ریشہ کی جی ہوں، فرمایا فَنِيصِبْكُمْ فِي جَاهِدِنَّ قَوْمَهُ
اُن ہی کی خدمت میں رسول جہادِ دینی ان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح حضرت
سے حضرت نازک موقع پر حق کے نمائندے ہر ایک ہونا بھی جہاد ہے، اپنے فرمایا۔

اِنَّ مِنْ اَعْقَابِ الْحَيَاتِ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ
اَيْک بڑا جہاد کسی عالم قوت کے لئے
عیند سلطان جائد (قونذی بوب) (نقش)
ازبک کی بات کہہ دیتا ہے۔

صحیح بخاری کتاب الجہاد ابوداؤد ترمذی کتاب الجہاد

۵۔ اس سے ظاہر ہو کہ جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام
 اقسام کو شامل ہے جن میں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطر سے
 بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہی نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ پڑ
 و رہا حق کی مخالفت پر تل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں اُن کی جان لینا
 یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے ایسے جان نثار اور جانبا زہد کا انجام
 یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے اس کو بخش
 دیکھائے، یعنی ذاتی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دیجائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَكَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَاتِلُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۖ بَلْ

أَحْيَاءٌ فَلَا كِنَ (التَّحَرُّونَ، رِسَالہ ۱۱، احساس نہیں،

اَلْ عَمْرَيْنِ میں جانبا زوں کی قدر افزائی ان الفاظ میں کی گئی ہے،

وَالَّذِينَ قُتِلُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۖ بَلْ

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ

فَبِذِئْبِ مَا أَتَىٰ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۚ وَكَتَبَ لَهُمْ رِزْقًا

لَهُمْ خَلْفَهُمْ

اور جو آج تک ان سے اس

الْأَخَوَاتُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَكُمُ

زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں

يَحْزَنُونَ

ہیں۔ اُن کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اُن

والہمات

کو زندگی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں

ان جان نثاروں کو، شہریت کی صلیب پر شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ

کے شہید زندہ جاوید ہیں،

ہر زخمیر و آنکہ دلش زندہ شد عشق

ثبست است بر جہ پیرانہ لم یزما

یہ اپنے اسی غمی لگوں پیرانہ میں قیامت کے دن ظہیر گئے، اور حق کی جوتی شہادت

اس زندگی میں سبوں نے رکھی تھی، اس کی جگہ اس زندہ گئی ہیں پائیز گئے، دیکھو خدا

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۚ

اسے نیم رسم کتاب الہیہ

ذَلِّزْ مِنْ هَاجِرٍ وَآخِرٍ جُودًا
 مِثْلُ دِيَارِ حِمَا وَأَوْدِيٍّ بَيْنِي
 وَتَنَادَوْا قَتِلُوا آلَ كُفْرَتٍ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَانَ جَنَّتِ
 لَجْزِيٍّ مِنْ خَيْفٍ أَلَا نَزَمُوا بَا
 يَتَجَنَّبِ اللَّهُ وَأَلَهُ عَيْنًا
 حُسْنُ الثَّوَابِ (الاعمال ۲۰۰)

تو جنوں نے میری خاطر گھر با چھوڑا
 اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہاں کو
 میری رہ میں تکلیفیں دی گئیں، دُور لڑا
 اور رہے گئے ہم نیک گناہوں کو چھوڑ
 دینے کے، اُن کو جنت میں داخل کریں گے
 جن کے نیچے نہیں پتی ہوں گی خدا کی طرف سے
 اُن کو یہ بدلہ دے گا، اور خدا کے پاس اچھے بدلے

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ احادیث
 میں مذکور ہے جن میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور اُن کی بخردی نعمتوں کی تفصیل نہایت موثر
 الفاظ میں جو اسی شہادت و غر کے عقیدے نے مسلمانوں میں شک و شبہ کے مقابلہ و رد و ختم
 سے بے خوفی کی دہر و رہ پیدا کر دی جس کی زندگی ورتا زندگی کا ساز و ستار تیرہ سو برس کے بعد
 تک وہی عالم ہے یہی وہ بدستور ہے جو مسلمانوں کو دین کی نافرمانی دینے پر اس قدر جلد آگاہ
 کر دیتا ہے اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسئلہ و بیابان نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی
 آقا خود کھفتے تھے، اُنہی نے ظاہر کیا، اور فرمایا کہ تجھے رزق دے کہ میرا خدا کی دیا
 رہا جاؤں، اور دوبارہ زندہ نہ ہو، اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، پھر میری
 زندگی ہے، اور اس کو بھی میں خدا کی رضا میں قربان کر دوں، اور ان فقر و غنا کے بارے میں

ڈال لیجئے، اُن میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں رہوں اور پھر زندگی سے، پھر راجاؤں، پھر زندگی سے، اور پھر مار جاؤں،

کشتگانِ خیرِ سلیم - مرزاں، زغیب چون دیر است

دائمِ جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، درجس کو آتا ہی ہے تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں۔ دائمِ جہاد وہ جہاد ہے جسے ہر مسلمان کو مرتبہ پیش آسکتا ہے، اس لئے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہر متی پر یہ فرض ہے کہ دین کی عزت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زبردستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ممانعت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم اور حکمِ حق کی تعمیل میں ہمہ تن رہے۔ ہر وقت لگے رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر بیش و سکون ایک جہاد بن جائے۔ درگاہِ زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نہرتا ہے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل حکم دیے ہیں، آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا
وَصَابِرُوا أَوْرَاجُ الْبُغَاوَاتِ أَوَّاهُوا
اللَّهُ لَعَنَ لَعْنَةً تَفْلِحُونَ

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت
قدم رہو، اور متی بد میں شہرہ لگادو
اور کام میں ثابت رہو، درخشاں ہو

شاید کہ تم مرد کو پہنچو،

آل عمران ۲۰۰

یہی وہ جہاد محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی درخت و نیروزی کا نشان ہے۔

عباداتِ قلبی

یہ سہم کے ان عبادات کا بیان تھا، جو جسمانی و دلی کمالات میں، گو کہ دس کے اخص میں
 شمول میں آتا ہے، لیکن سہم میں یعنی ایسی عبادت بھی ہیں جن کا تعلق تمام ستر قبیلوں
 اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے۔ پس مذکور ہو چکا ہے کہ سہم میں ہر کسی کا کام جو خدا کی
 رضا کے لئے ہو، عبادت ہے، اس لئے تمام امور خیر خواہ و وہ جسمانی یا دلی یا قلبی ہوں، عبادت
 کے اندر داخل ہیں، مگر صرف جسمانی و دلی عبادت سے بحث کی ہے، لیکن حضرت استاذ موقیہ
 جسمانی و دلی عبادت کے ساتھ قلبی عبادت کو بھی شامل کر لیا ہے، اس یہ بھی کہ فقہائے اپنا فرض
 منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھے ہی در حقیقت نہ اس سے فریضہ کو کم کیا جو
 جن سے اس دور نے انسان کے قلب کی درستی کا کام یہاں پیش نظر تہذیب و ترقی کی کوئی نہ
 ہو نہ تصوف کی، اس کا مقصد روشن فرائض کا بتانا ہی جن کی، کید و توصیف قرآن پاک نے ہر بار کی
 ہے، اور سی، کید و توصیف سے ہم کو اس میں ان کی ہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کو مرتبہ عبادت پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ

نظر آتیے تقویٰ، انا حق، توکل، صبر و شکر میں، یہ وہ فرض ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے
 اور سی لئے ان کا نام بھی عبادت رکھا جا سکتا ہے، یہ وہ فرض یا بھی عبادت ہیں جو روح
 روح و رہنار سے تعلق رکھتی ہیں جو ہر شے جن کے گھٹ کر دینے سے وہ عبادت ہو جائے گی جن
 پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے جس سے روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویاں ہے جس پر انگریز
 کہنے کے قابل ہی کہ فقہ و تصوف کی ایک دوسرے سے مسجد کی نے ایک طرف عبادت کو
 خشک و بے روح و دوسری طرف سب تصوف کو تڑپا دیا ہے، یہ قید کر دیا ہے۔

ہر اچھے کام کرنے والے کی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ غمیر کا حساب ہو، غمیر
 میں خیر و شر کی تینز کے لئے خش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کا کہہ کر خدا سے دوسری طرف منہ
 کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اتلا صحت ہے، پھر اس کا کہہ کر گشت میں نہ
 خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، توکل ہے اس کام میں رکاوٹیں درویش پیش نہیں آتیں
 مناسب حال برآمد نہ ہوا تو اس کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اگر
 راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ پناہ جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نصرت
 تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے، اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھ جائے، اور جسم و جان و مال
 اس کا اقرار کیا جائے، اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں دریا پارہ اللہ کے شرف کیا
 یہ شکر ہے، ذیل کی سطور میں سی اجمال کی تفصیل آتی ہے

تقویٰ

تقویٰ سے مراد وہی ہے کہ غایت ہو | اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب و عبادت کا خدا کا حکم ہے

ایک شخص کو نہ چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے داکر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے ذریعہ میں کسی تقویٰ کی روت کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوزخ کی ہی بات میں بتا دیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی ذمہ دار تھا سکتے ہیں جو تقویٰ راستہ میں۔

قَدْ يَاسِيَتَيْنِ (بستر ۱۰) یہ تقویٰ دونوں کو راہ دکھاتی ہے۔

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشاء اسی تقویٰ کا حوالہ ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رَبَّكُمْ

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی جس

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي يُزِيلُ

تم کو اور تمہارے پیسوں کو پیدا کیا

تَبِيْعَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بستر ۱۱)

ہدایت کر دے تاکہ تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی بن مقصد ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ لِقِيَا كَمَا كُتِبَ

تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا

تَتَّقُونَ (بستر ۱۲)

تھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔

حج کا منشا بھی یہی ہے۔

وَمَنْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ فَمَا

اور جو اللہ کے شکارِ راج کے ارکان

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

دعوت کی عزت کرتا ہے، تو دلوں

(بستر ۱۳)

کے تقویٰ سے ہے،

قرآن ہی اسی غرض سے ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا
دِمَاؤُهُمَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى
مِنْكُمْ، (جمع - ۵)

خود کے پاس قربانی کا گوشت اور خون
نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ اس کو
پہنچتا ہے،

اَبَسَمَانِی کی پیشانی جس جگہ خود کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہیے
اَفَمَنْ اَمْسَسَ بَنِيَّانَهُ عَلٰی
تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ (توبہ ۱۳)
لِمَسْجِدٍ اَمْسَسَ عَلٰی التَّقْوٰی
البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر
قائم کی گئی، (توبہ - ۱۳)

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان جس
زیادہ تقویٰ ہے،

وَتَذَرُّوْا قَانَ خَيْرَ الذَّادِ
التَّقْوٰی، (بقراءۃ - ۲۵)

اور سفر میں زاد راہ ملے کر چھوڑ دو
سب اپنی زاد راہ تقویٰ ہے،

ہمارے قریب و زینت کا سامان ناہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذَالِکَ خَيْرٌ
اور تقویٰ کا لباس، وہ سب ہے
(اعراف ۳) (ایسا ہے)

سلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر ہے،
وَ اَنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْغَرٰہِ (۱۰)

اور مناف کر دینا تقویٰ کے قریب ہے

انسان کر: تقویٰ سے قریب تر ہوا

إِنَّمَا أَقْرَبُ شَيْئًا مِّنْهُ ۚ

اور اگر سہہ کر دے، اور تقویٰ کر دے، تو بہتر ہے

وَأِنْ تَصِغِرْ فَاوْلَئِكَ ذَاتُ الْفَرْقِ

ہمت کی بات ہے،

مِنْ عَمَلٍ كَلَّا مُدْرِكٍ (الزمر - ۱۹)

اور تقویٰ کر دے، اور لوگوں کے درمیان

وَتَشْتَوُوا وَلَهُمْ جُودُ ابْنِ زَيْدٍ

صحیح کر دے،

(بقرہ - ۲۸)

اور اگر اچھے کام کر دے، اور تقویٰ کر دے

وَأِنْ تَصِغِرْ فَاوْلَئِكَ ذَاتُ الْفَرْقِ

تو اللہ تم سے کاموں کی خبردار ہے

كَأَنَّ يَمَانِيَّاتِ الْوَدَّ خَيْرٌ (النساء - ۵)

ابن تقویٰ تہذیب خوروں ہمتوں کے مستحق ہیں | آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہی تقویٰ والوں کا حصہ ہیں

بہ نسبت تقویٰ والے امن و امان کی جگہ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

میں ہوں گے،

(روحان - ۳)

بہ شک تقویٰ والے باغوں میں رہیں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

انمت میں ہوں گے،

(طہ - ۱۰)

شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

در چشموں میں ہوں گے،

(ذاریات - ۱۰)

بہ نسبت تقویٰ والے باغوں میں رہیں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

نہروں میں ہوں گے،

(قصص - ۱۰)

بہ نسبت تقویٰ والے سایوں میں

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ

اور پشیموں میں ہوں گے،

وَعِیْرُوْہِمْ (مردمزدت - ۱۰)

ایضاً تقویٰ والوں کے لئے ان کے

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّہِمْ جَنَّٰتٍ

پروردگار کے پاس نعمت کی بات ہے،

النَّعِیْمِ (ن - ۲۰)

بیشمار تقویٰ والوں کے لئے کامیابی

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَآزًا اَبَدًا (۲۰)

اور یہ تقویٰ والوں کے لئے بازگشت

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَّآبٍ،

کی اچھائی ہے،

(ص - ۴)

کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے | گویا ہر ابتدا میں اہل تقدیر کو کسی قدر مستحسین و ربہ میں پیش

آئین یا بہت سی حرام اور خبیثہ لیکن بنیاد بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، نہ ہر

کامیابی کی بہت سی ناجائز گوشنوں اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، ورنہ اس سے یہ تباہ

کہ ان کو مال و دولت، عزت و شہرت اور جاہ و منصب محرومی رہی، لیکن دنیا کے ملک و تر

فوری اور عاجل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے

شہروں کی بنا پر کام کے اچھے بڑے نتیجوں کا فیصلہ کر لینا چاہئے، حالانکہ جو جہاد و رہنمائی

تدریجاً اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دور بین اور

اندیشہ وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری

فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی و دریدہ پائیدار کی بنا پر کرتے ہیں، وہ جیسے

آخرت کے شہروں پر رہتے ہیں، تو دنیا بھی ان کی بنیاد ہے، ورنہ یہاں اور وہاں دونوں

کامیابی اور فوز و فلاح ان ہی کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۰)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۱)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۲)

(ان خوف - ۲) تقویٰ والوں کے لئے ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۳)

یہ تقویٰ اللہ کے محبوب میں آئی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت و دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں اللہ کی مرضی و پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کو بدلہ کسی انسان سے تحریم نہ ہو یا ہر عزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنے نبی و رسول کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور اس کا ثریہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی ان کے ساتھ تعظیم و محبت اور ہر عزیزی پر یہ ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۴)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۵)

(ال عملن - ۱۰۰) کرتا ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۶)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ (۱۰۷)

محبت لینی سزاوار ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے ہمراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے

(بقراءۃ ۴۰-۴۱)

کے ساتھ ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے

(توبہ ۱۰-۱۵)

کے ساتھ ہے،

قبولیت ال تقویٰ ہی کو حاصل ہی | ایک کام ہزاروں غرض اور سیکڑوں مقصد کو سامنے

رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف ان ہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا

ہی، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول

(مائیدہ ۵-۸)

فرماتا ہے،

اسی سے ان ہی کے کاموں کو دنیا میں ہی بقا، قیام اور بر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے اور

آخرت میں بھی،

تقویٰ دے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ اسلام کی تعلیم کی اعلیٰ غایت اور وہی مسابقت

اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں، ال تقویٰ ہی کے لئے ہیں یہ جان

کہ تقویٰ دے کون ہیں، قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے چنانچہ اس کے تحت

جواب تو وہ ہے جو سورہ نمر میں ہے،

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

اور جو سچائی لے آیا، اور اس کو سچ

وَصَدَّقَ بِهِ وَكَفَىٰ هُمُ

یاد دہی لوگ ہیں تقویٰ دے کون ہیں

مَشُورُونَ أَسْمَاءُ مَا أَشَدُّ أُوْنَ بَدَنٍ
اُن کے رب کے پاس دو ہی جو وہ چاہیں

بِجَبِّهِمْ ذَا مِلَّةٍ مِّمَّا تَشْتَنِونَ (درمیں) بہت بد رنگی و لون کے

یعنی تقویٰ و ارادے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی کے لئے

وہ سب بدی سچائی کو سچ مانتے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ و فوری ثمر و مال و دولت و بچاؤ

و عزت کے مسئلہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے چھو پر نظر رکھتا ہے، اور خدا کسی قدر ظاہر میں کائنات

میں گمراہ سچائی و راست بازی کے بارے میں بال بھر متنبہ نہیں چاہتا لیکن بل تقویٰ کو پورا

حلیہ سورۃ بقرہ میں ہے

لیکن نیک رہتے کہ جو خدا پر، اور پیکار

پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر و پیغمبروں

پر ایمان لائے، اور ایمان میں اس کی محبت

راشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مساکین

اور مانگنے والوں کو اور گمراہوں کے

آزاد کرانے میں دیا، اور غمناک و پریشان

اور زکوٰۃ داک، اور جو دھوکہ دے

و مدد کو اینا کرنے والے میں، اور سختی

مکین اور لڑائی میں صبر کرنے والے

میں ہیں وہ میں جو سچے شہرے، اور یہی

وَكَيْفَ يُدْرِكُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

الرَّسُولِ الْخَيْرَ وَالْمَالِ الْكَثِيرَ كَسْبُ

وَالْيَتِيمِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ وَالسَّامِعِينَ وَ

فِي الْمِرْقَابِ وَآتَى الْقَرْضَ حَقًّا

وَأَتَى الذَّلَالَاتِ وَالْعُفُوفِ

يُعَدِّهِمْ إِذَا عَاشُوا أَهْلًا

وَالشَّاهِدِينَ فِي لُبَاسٍ لَّحْظًا

وَحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا اِنَّكَ هُمُ
تَقْوٰی دے ہیں۔

دوسرا
اِنَّكَ هُمُ (بقرہ - ۱۷۷)

در آیتوں میں تقویٰ دونوں کا نہ صرف نام عید، بلکہ ایک ایک شے و خصلت بیان کر دیا

کیا اور بتا دیا ہے کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے پھرے دے و تقویٰ دے ہیں

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے | تقویٰ اصل میں تقویٰ ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی ہے

پرہیز کرنے اور بچنے کے ہیں لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت ہے

سب جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی

اور خیر کی طرف رغبت، اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لغوی معنی ہیں جو

کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس حساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے

حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا

ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی

آیت سے، ہر جگہ جو رکاز حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعًا يَدْرَأَ شَعًا
اور جو شعہ برہنہ کی تقسیم کرتا ہو

فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (حج - ۲۷) دونوں کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کی اصلی تعلق دل سے ہی، اور وہ پہلی کیفیت

دیکھنا، کے پاس ایجابی و ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دلوں کی

تحریک پیدا و روشن کرنے کی تفسیر سے ان کو معذور کرتا ہے، ایک درجہ پر پہنچنے سے

اِنَّ مَنِ اتَّقَىٰ يَجْعَلْ لَّوْنَهُ سَوْدًا
 بے شک جو دُک رسول اللہ کے
 مَعْدَرَسَتِمْ شَوْلٍ شَيْءٌ وَلَيْسَتْ
 ساتھ دلی آثار سے ہوتے ہیں تو
 اِنَّ مَنِ اتَّقَىٰ يَجْعَلْ لَّوْنَهُ سَوْدًا
 ہیں جس کے دوس کو اللہ نے تقویٰ
 لَوْ تَوَّاهُ لَ تَغْفِرْ لَهُ وَاجْرًا
 کے واسطے پیچھا ہے ان کو معافی ہے

عَظِيمٌ (عجرات - ۱) اور بڑا بدلہ

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا
 احسان تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری انعام
 ہونے کی طرف اشارہ ہے،

قَالَتْ هِيَ نَجْوَاكُمْ وَإِنَّا لَمَكِينٌ
 تو ہر نفس میں اس کی پناہ اور اس کا

الشمس - ۱) تقویٰ الہام کر دیا،

جو تونے مرث کہ گنہگار رہے ورنہ نافرمانی کی جڑ ہے، ٹیک اسی طرح تقویٰ تو نہ نیکوں
 کی بنیاد، ورنہ عمل اور قبول ت، ورنہ دونوں بندہ کو فترۃ دو لیت ہیں، سب بندہ اپنے
 اس درخشش سے ایک کو پہنچتا، ورنہ دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر ہرگز یہ دونوں
 رہا میں نہ رہے، گوچر ہو کہ ہر بانی مرکز دہی سے ہی تقویٰ کا مقدمہ ہے

تقویٰ کا سنجہ سرت میں دلی کیفیت پر ہوتا ہے، اس کیفیت کے اثر و نتیجہ پر بھی
 سرتی پاتا ہے جس پر گنہگار کے استدلال دہانے اور اس سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھتا
 سکے، ورنہ حدیث کی حد تک تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مستحسن روش کو تقویٰ قرار دیا

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں

الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

پہنچ رکھی، نادانی کی پہچ، تو اللہ

فَأَنذَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنذَرَهُمْ

پر آگاہ کیا، اور ان کو تقویٰ کی بات کہ

كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ

لِهَا لَكَاهَا، اور وہی تھے اس کے لائق

بِحَقِّهَا. (توبہ - ۲۶)

اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے، حترانہ خانہ کعبہ کے دہلیز در کفار قریش کی جاگیر

سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری قیمت ہیں دشمنوں کے ساتھ

عہد اور حتیٰ، مکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ سے فرمایا ہے، اور

ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ هَمَّ إِلَى

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ

مَدَّ يَتَهُ، مَا إِنَّ اللَّهَ بِحُبِّ

مدت تک پورا کر دے خدا تقویٰ والوں

الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱۰)

کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكَ فَاسْتَقِيمُوا

تو وہ جب تک تم سے سیدھے رہیں

لَهُمْ إِنْ أَدَّ بِحُبِّ الْمُتَّقِينَ

تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو خدا

(توبہ - ۲)

تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

جس طرح نسا کا غور، بری تعلیم، بری صحبت، اور بڑے بڑوں کی مشق اور کثرت

جستہ جاتا ہے، اس مرتبہ چھ کانوں کے شوق، درمیں سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، و
اس کی قسمی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ
هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْرًا هُمْ

جو لوگ راہ پر گئے، خدا نے ان کی
سوچہ اور بڑھائی، اور ان کو ان کا

تقویٰ عطا کیا۔

اس سے عیاں ہے کہ "تقویٰ" ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا
عزیزیت فرماتا ہے، اور جس کا ثریہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ
پر مزید دوست تقویٰ مرتبت ہوتی ہے۔

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے
تصریحاً معلوم ہوتی ہے، اسی پر کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التَّقْوَىٰ هَيْبَةٌ (مسلم)

تقویٰ ہیباں ہے۔

اور یہ کلموں کی طرف اشارہ رہ رہا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہوجاتا ہے کہ تقویٰ
دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی ترک ہے، اور وہی سبب
کی جن در دنیا کی روح ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی نایت
ساری ربانی عبداؤں کا مقصد اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا۔

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو ہمیت حاصل ہے، اس کا ثریہ ہے کہ تعلیم پر
رنگ، دین، خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان سبب باخود

اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا جس کا نام تقویٰ ہے۔
 جو ساری نیکیوں کی جان ہے اور اس سے وہی معیاری امتیاز بنتا ہے۔ یہاں چنانچہ قرآن
 پاک نے بآواز بلند یہ اعلان کیا۔

حَبِشَتُكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَاً عَلٰی

ہم نے تم کو مختلف قباہت درپیش

لِغَاۓرِ قُوٰاۤئِنَ الْکَاۤفِرِیۡنَ عِنۡدَ

صرف اس کے بنایا کہ باہم شناخت

اَللّٰهِ اَلْقَاۤکُمْ

موسے، تم میرے خدا کے نزدیک

معاذ اللہ جو تم میں سب زیادہ

تقویٰ رکھتے

(تجرات - ۲)

اس آیت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان دو مختصر شہزادوں میں دفرمایا کہ

التقویٰ یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اس کے معنی ہے اللہ کے قریب

ہیں پکار کر فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور کافروں پر کوفی برتری نہیں، برتری سب

سب زیادہ تقویٰ ہے۔

اخلاص

مُخْلِصِينَ لَكَ الْوَيْتَ ۝ (بیت اول)

ترجمہ: کہ جس نے یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخلص کرے گا اور اسے

اور بارہ من سے ایک شفعہ گوشت سے وابستہ ہے اعتقاد میں اسے درست و انصاف میں

بیت دوم: انسان کے ہر گوشہ میں اس کی نفس میں ایک آئینہ پر رہتی ہے اس آئینہ

کو کھینچ کر لے کر ایک مشہور حدیث میں اس کا ہر فرمایا ہے۔

اَلَا وَتَ فِي الْجَسَدِ مُنْفَعَةٌ ۝ ہشیار ہو کہ بدن میں گوشت کا ایک

اذا صحت صحت الجسد و تلت ۝ اگرچہ جب وہ درست ہو تو سارا

و اذا فسدت فسدت الجسم ۝ بدن درست ہو تو سارا درست و اگر وہ خراب

تلت ۝ اگرچہ کہ بدن خراب ہو تو سارا خراب

ہشیار ہو کہ وہ دن ہے۔

سید محمد رفیع کتاب دیوان باب من سب دنہ وینہ و جہ مسک باب انہذا کھنڈن و ترک شہرت

دل ہی کی تحریک نہایت کے ہر اچھے درجے کے فعل کی بنیاد و اساس ہی اس سے ہے
 کی ہر غارت سی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔۔۔ سلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تیک کا مگر یہ کیا ہے کہ
 کا ٹوک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، ورنہ اس سے مقصود ریہ و نہایش، جلبِ منفعت، جلبِ
 شہرت یا طلبِ مداخلت و تیرہ ہو، بلکہ نہ فائدہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، ورنہ خودی ہو،
 اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
 الْحَقُّ ۖ (نور - ۱)

تو اللہ کی عبادت بن کر کرتے ہو
 اس عت گذری کو اسی کے لئے ہمیشہ
 اللہ ہی کیلئے ہی حق اس عت گذری

مقصود یہ ہے کہ خدا کی عت گذری میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس عت گذری نہ
 بتایا جائے، وہ چیز تو چتر یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا اللہ کی قدرت
 ہو کوئی باطل مقصد ہو، اس لئے قرآن پاک نے اس کی نفی کی، غرض وہ عت
 کو بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا۔

أَمْ يَدْعُونَ مِنَ الْغَيْبِ
 هَؤُلَاءِ ۖ (فوقان - ۴)

کیا تو نے اس کو دیکھیں ان کے پناہ گاہ
 خواہش کو پناہ گاہ بنایا ہے

چنانچہ اسلام کی یہ ہم ترین تعلیم ہی کہ انسان کا کام ہر قسم کی غیبت پرستی

بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس امان کا حکم ہوتا ہے

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
 کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے بھی

مُخْلِصَاتُ لَدَيْنِ وَأَمْرٌ

کر کے اس کی عبادت کروں، اور

لَا أَكُونُ أَكْلَ الْمُسْلِمِينَ

مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے ذرا ہر

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

بنوں، کہ میں ڈرتا ہوں کہ

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ

پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے

اللَّهُ اعْبُدْ مُخْلِصًا لَكَ

دن کے عذاب سے کہے کہ اللہ

دِينِي فَأَعْبُدْ وَمَا سَنَعْتُمْ مِنْ

ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت

دُونِي

گزاری کو اس کے لئے خالص کر کے

(۲۴-۲۵)

تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جس کی

عبادت چاہے کرو،

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے۔

اطاعت گزاری کو خدا کے لئے خالص کر کے،

مُخْلِصِينَ لَدَيْنِ،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی

اس میں کسی ظاہری دہانسی بت پرستی اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اَلَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّي

اَعْلَى۔ بل۔ اپنی خدا سے بڑی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو۔

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو

کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی دنیاوی کمزوری یا مادی مسئلہ متعلق نہیں،

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری مزدوری تو اسی

(شعر ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱)

پہلے جو ساری دنیا کا پروردگار رہتا

حضرت نور علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا۔

أَتُودِّكَ سَدَّكَ سَيِّدُكَ لَا

اے میری قوم! میں تم سے، تم پر

اور میری اکیلا علی اللہ ہے۔

دوست کا خواہاں نہیں، میری دوست

(شود - ۱۲)

تو اللہ ہی پرست

خود ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ کہہ سنے کا فرمان ہو جب تم سے، اپنے سے

کوئی مزدور اجرت نہیں پاتا کہ پاتے ہیں ہوں تو تم سے ہی لئے

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَبِمَا

کہہ رہا کہ میں نے تم سے جو جرات

أَلَسَدَانِ بَعَثَ رَحْمَةً عَلَىٰ الْعَالَمِينَ

پاکی تو وہ تو رسا ہی سنا کہ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اجرت تو اللہ پرست، دو ہر بات

(سباء - ۱۳)

پر گواہ ہے

یعنی وہ مراتب کا نام دینیوں سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ میری ہر بات

بے غرض و مصرت نہ اے ہے دوسری جگہ فرمایا

لَا أَسْأَلُكُمْ عَنْهُ أَجْرًا إِلَّا

میں سے پر تم سے کوئی مزدوری نہیں

مُؤَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ (شوری - ۱۴)

چاہتا، مگر قربت، داروں میں محبت

یعنی رسول نے اپنی بے غرضی و شہسوں سے اُمت کو جو دینی و دنیوی فی حدیث پناہ

اس کے ساتھ کہ کسی ذاتی منفعت کا نہ ہاں نہیں، مگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ پاتا
 ہے تو یہ ہی کہ قرابت دہوں کا حق اور کرو، اور آپس میں محبت رکھو
 اسی قسم کی بات ایک روایت میں بھی لکھی ہے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
 أَجْرٍ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّكُمْ
 سَئِيئُونَ

کہ میں تم سے اس میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر
 کہ جو چاہتے ہو اپنے پروردگار کی طرف

فرقان (۵) راستہ پکڑے،

یہ دنیا میں ہی اس محبت کی مزدوری ہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں،
 دنیا میں ہی ان کا کام دنیا کی طرف سے ہے، کوئی بڑی بڑی کتنا ہی بڑا کام ہے،
 لیکن اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا فائدہ
 دکان اور منافع نہیں ہے تو اس کام کی قدر قیمت فوراً ہو کر جاتے گی، اسی طرح
 روٹی رات میں بھی نہ کنگاویں اس چیز کی کوئی قدر نہیں، جو جس کی بارگاہ بے نیاز کے
 کسی در سے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہی کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی کچھ سے ہے
 فائدہ دے، مگر در با خیال مزدور ہر مدت و تحسین و شہرت کی نسبت ہمارے یہ تحسین و شہرت
 کا معاوضہ ہی دین تو ایک رہا نیکی، انہی کو دیکھتی ہے، چہن کی نسبت اس کو پیش کرنا
 ہے کہ غصوں نے پنا کام ان ہی شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے۔

جہاں جہاں بھی کرتے ہیں جس کی خوشگین پیدا ہوتی ہے، ایک مادی جوہر ہی ہے

جس کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی جس کا بیوں ہر وقت
 ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، اور بہت دین
 اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح، و ضعف و قوت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے
 اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس انعام کے بغیر امت
 نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتا ہے، اس سے
 ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو مرغیر خاص نہ غرض و نیت
 بمانا اور ہر دنیاوی فرد و اجرت سے پاک رکھیں، انوارات اور قرآن و دونوں میں ہیں
 دم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں
 خدا نے ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، دوسری کی زبان سے اپنا یہی عدل بھی نہ ہر فرما دیا

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ ۵۰) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔

متقی بھی وہی ہوتے ہیں جو دل کے اندر صحت کے ساتھ رب کی خوشنودی کے کام
 کرتے ہیں، ان ہی کو کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین و دنیا میں فوز و نجات بخشا جاتا ہے، ان
 خدا کے یہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں ان کو سرد عزیزی ملتی ہے ان کے لئے
 کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ بہ عتوں و
 قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے ان کاموں سے نسبتاً بعد نسبتاً فیضیاب ہوتے ہیں، ان
 ان کے لئے رحمت کی دوائیں ان کے لئے میں حضرت موسیٰ کے عہد میں فرعونوں کو ایک غیر مجرب
 کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انہوں نے عجائب و معجزات

کامیاب کیا، نہ نے فرمایا، ان دونوں کے ہی نیت میں ہی ہری نہیں، اپنی صورت
فرق ہی، ایک کام کی غرض نہ نہ تر شا اور بازی گری ہی، در دوسرے کا نتیجہ یکٹ کی قوم کی
خوئی اور دونوں کی زندگی کا نقاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ ہے کہ

وَلَا يَفْطَحُ السَّاجِدُ بَحْتِ قِيٍّ . درجہ درجہ مہر سے بھی آگے نہ ج

نہیں پائے گا۔

(طہ - ۳)

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا، کہ مہر کے جادو گردوں کے حیرت انگیز کرتب صرف کہانی بن
درموسى عليه السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک
مسئلہ پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی۔

غرض عمل کا عملی پیکر وہی ہے، جو دونوں کے کہ رخ نامہ میں تیار ہوتا ہے، اسی سے اس بات
نے درست ہے کہ مرکام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے
کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہوتا جائے گا کہ، سلام نے ہر عبادت کے صحیح نمونے کے لئے ارشاد
نیت کر کیوں نہ درمی قرار دیا ہے۔

توکل

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ

توکل قرآن پاک کا صریح کا اہم اقتضا ہے اور ہر ایک اس کے ذریعہ سمجھتا ہے
 کہ کسی کام کے لئے بدوہدہ اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ پیپ چاپ، قلم پڑھنا توڑنا
 کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھنا، جائے، اور یہ سمجھ جائے کہ خدا کو چاہا کرتا ہے، وہ خود کر دے گا
 یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے، وہ ہو رہے گا، اسباب اور تدابیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ غرور
 و تمہی در نہ ہو، چاہوں کہ دل خوش کن نہ ہو، جس کو سہم سے ذرا بھر بھی تسلی نہیں،
 توکل کے معنی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اہم وجہ میں نہ ہو، بھروسہ کرنا
 کہہ سکتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں، نہ کرنے میں، اور جس
 صورتوں میں توکل علی، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود راہ نہ کر کے دوسرے
 سہارے جیسے کہ، تم توکل رکھا، ہر حال، تاکہ توکل، مگر کسی کام کو پورے رد نہ ہو، اور ہر کوشش
 کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بے پروائی تو خداوندی صورت میں

ہم کو کامیاب فرمائے گا۔

اگر تدبیر اور جہد و جدوجہد کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا، اور ان کو اپنی تبلیغ و رسالت کے لئے جہد و جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس میں بھانپ دیا کہ قربانی کا حکم دیا، نہ بد و واحد اور خندق و حنین میں سوروں، تیرہ زوروں، زر و پوشوں اور تیغ آزمائشوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی، تو کل مسئلوں کی کامیابی کا میاں پا کا ہر راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کا مرتبہ آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق دلوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نہ ہو، پھر جائے تو اس کے انجام و نتائج کا غم کر لو، اور اس غم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، ورنہ خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلتا تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت و مشیت سمجھو، ورنہ اس سے باز رہو اور بے نیو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ آئے، تو یہ غور نہ کرو کہ یہ نتیجہ تدبیر اور جہد و جدوجہد کا نتیجہ در اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فیصلہ و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بار آور کیا، اب عمرت میں ہے۔

اور کا دیا لڑائی، میں نہ سے مشورہ

وَلَا تَرْجِعُوا فِي الْأُمْتِ فَإِذَا

سے لو، پھر جب پتہ ارادہ کر لو، تو اللہ

تَعَزَّيْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ

پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ (تعالیٰ)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے

إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم

لَا يَنْصَرِكُمْ وَلَا يَخْذُكُمْ فَمَنْ ذَا

پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر وہ تم کو

الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْكُمْ بَدْرًا

چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے

وَعَنِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی

پر چھوٹے کہ یہ ان کے بھروسہ رکھیں

(ال عمران - ۱۰۰)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت بیان کر دی کہ توکل بے دست پائی

اور ترکِ کوشش کا نہیں بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ و مستعدی سے کام لے کر

دینے کے ساتھ اڑ اور نتیجہ و خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے، در یہ سمجھا جائے کہ خدا کا

تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے، تو کسی کی کوشش و مدد کار آمد نہیں

ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کو فرما ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے۔

منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، تو

دعا ہو کہ ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ کرو اور ہی تمہارے کاموں کو پائے

تو ان منافقوں سے درگزر کرو خدا

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى

پر بھروسہ رکھو، اور اللہ سے کہو

اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

بنانے والے

(نساء - ۱۰۰)

آغاز اسلام میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت

کام مہم ہوتا ہے۔ تو نافعوں کی کثرت و دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے
اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے
کام شروع کر دو۔

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہیشا	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
کہا درمونیوں میں سے جو تیری پیروی	وَأَخِيَّتُ جُنَاحَكَ لِيَتَّقَكَ
کرت، اس کے لئے اپنی شفقت کا ہار	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَإِنْ نَقَصُوا
بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کانا مانیں تو	فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
کدب کہ میں تمہارے کاموں سے	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
لگ جوں، اور اس غالب جہت سے	إِن يَزِدْكَ جِدْنُ تَقْوَةً
پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہے جب	تَقَلُّبُكَ فِي الشَّجَرِينَ .
تورات کو، اکتا ہے، درنہ زور	
میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہے	اشعراء - ..

دشمنوں کے نزدیک ہونے کے باوجود آنحضرت ﷺ تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر
عرب دست گزار مسندوں پر دیکھتے پھرتے تھے، یہ حوالت اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی،
مشکلات میں سے توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں
اور کافروں کی نیشاندہ و تشوہ سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہاں حکم دیا گیا
ہے وہاں سے توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُبَدِّلُوا
 الْكُفْرَ بِاللَّهِ وَالْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَاتَّبِعُوا مَا يَأْتِي
 الْبَيْتَ مِنْ رَبِّكَ مَا رَزَقَ اللَّهُ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ
 تَرَى حُلَّيَ عَلَى رَأْسِهِ وَكَفَى بِاللهِ
 وَحِيلًا ۚ

اسے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافی نہ
 منافقوں کا کہنا نہ مان، بے شک اللہ
 جانتے والا اور حکمت والا ہے اور جو
 تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف
 سے وحی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چل
 بیشک خدا تمہارے کاموں سے خبردار
 ہے، اور اللہ پر پھر دوسرے رکھ، اور اللہ

آخر اب - ۱۱ - کام بنانے کو کافی ہے،

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ گرسبھی یاد رکھو
 کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصائب سے گریز کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بد بخت ہیں
 زمین، خدا پر پھر دوسرے رکھو، تو ان کے قریب کا دُکھ میاں نہ ہوگا،

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ
 تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ۚ وَإِنْ يُرِيدْ وَرَأْسُكَ
 فَإِنَّ مَشِيئَتَهُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
 يَدْرَأُ عَنْكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ۚ

اور تیرے رب کے لئے جھکیں، تو تو
 جھک جا، اور خدا پر پھر دوسرے رکھ
 وہ سننے والا، اور جانتے والا ہے، اور
 اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو چھوڑ
 پروا نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو گا
 تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے

(انفال - ۱۰)

یہ وہی کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، اُن سے بھی بے خوف و خسر ہو کر اللہ

کے جبر و سہ پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُقَرِّئُ عَلَىٰ

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر

بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

دو باتیں ظاہر کر دیتا ہے جن میں وہ

هُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَأَمَّا

مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن ^{موس} مسلمانوں

لِمَدَىٰ ذُرِّيَّتِهِ لِنُؤْمِنِينَ

کے لئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم

نیز پروردگار اُن کے درمیان اپنے حکم

بَيْنَهُمْ وَهُوَ لَخَزِيرُ الْحَكِيمِ

سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی غالب

قَتَرَحَلَ عَلَى اللَّهِ يَنْتَقَى

اور جاننے والا ہے تو تو خدا پر بھروسہ

الْحَقِّ الْمُبِينِ (نمل - ۶)

رکھ، بیشک تو کھلے حق پر ہے۔

سلام کی تائید اور دعوت کی مشکوکات میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی

ہریت ہے کہ وہ کسی نہ قسم کی کمزوریوں نہیں، درستی سستی ہی جس کوئی نہیں، فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری

نَذِيرًا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

میں نے والا، اور ہشیار کرنے والا بنا کر

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ

بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے اس کے

يَتَّقِيَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

مانتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ

کَلَامُوتْ،

قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والے

(فدقان - ۵)

بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، ورنہ خدا پر بھروسہ رکھو جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

تو اگر یہ رخ پھریں، کہنا نہ مانیں، اور نہ

تَعَاوَدُ لَهُ أَلَمُوهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کہرو کہ بھلا اللہ بس ہی نہیں کوئی

وَدُّدَرَبْتُ الْعَرْشَ الْعَظِيمِ

لیکن وہی اسی پر میرے بھروسہ کیا۔

(توبہ ۱۲۰)

دو بڑے تختوں پر بیٹھتا ہے۔

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہئے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے

فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ ذَاكُمُ اللَّهُ

تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہی رہی

سَرَبِي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اللہ ہے، میرا پروردگار، اسی پر میں

أُنِيبُ،

بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف

(مشوری - ۷)

رجوع کرتا ہوں،

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سناتے کا حکم ہوتا ہے، رسول کی بات

کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو۔

كُنْ إِلَيْكَ أَدُسْلُكَ فِي أُمَّتِهِ

ایسا ہی ہر نبی ہے اس قوم میں سے

وَرَحِمْتُ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمًا
 بَشَرُوا عَلَيْهَا الَّذِي وَحِينَا
 إِلَيْكَ وَهَذَا بَكْمَةٌ وَنَ بِاللَّحْنِ
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَنِّي تَوَكَّلْتُ وَالْكِتَابُ مَتَابُ
 جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں
 تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
 تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے
 ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ
 میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں،
 لیکن وہی، میں نے اس پر بھروسہ
 کیا، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے

(دعد - ۴)

بعد تدائی کی رحمت، اور نرم پر ہمیشہ ایک نشان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور گمراہوں
 کی ہدایت کا فرض داکر نے کے بعد ان شرارتوں سے پر اگندہ بن کر نہ ہونا چاہئے، کفار کو
 یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَلْفَتْهُ أَتُونَ
 مَنْ هُوَ فِي صَدْرِي مُبِينٌ
 کہہ دہی ہے رحم والا ہم اس پر
 ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا
 تو تم جان لو گے، کہ کون کھلی گراہی
 ہیں ہے۔

(الملک - ۲)

جس طرح ہمارے رسولؐ کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مٹی لنتوں، درد
 میں غم پر توکل ضرور عائد رکھنے کی ہدایت بار بار دی ہے، آپؐ پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم
 کے وقتوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے اس کی تعلیم

کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا سالہا سال تک گزند کا

پھنسنے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمایا،

وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ بِنَاوُحٍ إِذْ قَالَ

(اے پیغمبر، اُن کو نوح کا دل ہے جب

لِقَوْمِهِمْ لَقَدْ مَرَّ إِنَّ كَانَ مَكْرُورٌ

اُن نے اپنی قوم سے کہا، اس میرے

عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرُنِي بِهِ

لوگو! اگر میرا ہٹا، اور اللہ کی نشانیں

اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْعَلُوا

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تم پر شاق

أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

گزارتا، تو اللہ پر میں نے بھروسہ

أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ

کر رہتا، اگر تم اپنا تدبیر کو اور اپنے

إِلَى وَلَا تَنْظِرُونِ

شریکوں کو خوب منہ پر ڈاکر لو، پھر تم

پر تمھاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو

بچھ پر پورا کر لو، اور مجھے ہمت نہ دو

(یونس - ۸)

غور کیجئے کہ حضرت نوحؑ نے دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب سازش و لڑائی پھرتی

کے مقابلہ میں استقلال اور غریمت کے ساتھ خدا پر توکل و اعتماد کیا، نہ اس پر پیغمبر نہ اللہ

فرما رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو اُن کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے کٹر دشمن بن گئے

ڈرتی ہی، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں۔۔

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا

میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی

إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ

گواہ ہو کہ اُن سے بیزار ہوں جن کو

دُونِهِمْ يُكَلِّدُ ذُنُوبًا جَمِيعًا ثُمَّ
لَا يَنْظُرُ ذُنُوبَ إِنِّی تَوَكَّلْتُ عَلَى
اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّكُمْ

تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو
پھر تم سب مل کر میرے ساتھ دو گرو
پھر مجھے ہمت نہ دو، میں نے اللہ پر
جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار

ہی، پھر دوسہ کر لیا ہے،

(ہود - ۵)

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پرہیز
کے جو احکامات کا کام کرتا ہے، وہ ضرورت کا، میرا تمیہ خدا پر ہے،

إِنِّی أُرِيدُ إِلَّا الْإِسْلَامَ الَّذِیْ
أَسْلَمْتُ بِهِ وَرَبِّیَ الْإِسْلَامُ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

میں تو جب تک مجھ میں طاقت ہے،
کام سدھارنا چاہتا ہوں، میری توفیق
اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ

کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

(ہود - ۸)

اسلام پیروں کی اس ستمناست، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دیتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کانوں کے مشکلات میں اسی طرح
پر توکل کرنا چاہیے۔

کہہ دو کہ یہ ستمناست ایمان نہیں لاتے کہ
تم اپنی جگہ کام کر دو ہم بھی کرتے ہیں
اور تم بھی (یتیم کا) انتظار کرو

قُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَحَامِلِكُمْ
إِنَّا عَمِلُونَ وَانْتَظِرُوا

ہم ہی کرتے ہیں، اور اشد ہی کی قبضہ

میں ہے، آسمانوں کا اور زمین کا چھپا

بھید، اور اسی کی طرف سارے کا لو

کا فیصلہ لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کی

عبادت کر، اور اس پر پھر دوسرے کو

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَرَبِّهِ غَيْبٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

يُذْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا، فَاسْتَبِدُّ

وَقَوْهَ حَقٌّ عَلَيْهِ.

(ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروؤں کا زبردستی کیا

جابر بات کہ وہ صرف خدا کے پھر دوسرے پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر ایک ہو گئے، اور نہ

راہ میں کسی کی دوستی و محبت کی پروا نہ کی۔

تھامے لے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں

میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب

انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم

سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو

ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے مسلک

کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں

دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لئے کھل

گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان

نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے

تَذَكَّرْنَا لَكَ أَسْوَءَ حَسَنَةٍ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَأَزْوَاجِهِ

إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ مِنْهُمْ إِنَّا بَرَاءُونَ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ

الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللهِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لَا يَبْدَأُ الشَّيْءَ لَمْ يَكُنْ لَكَ

وَمَا أُولَئِكَ مِنْ الشَّاكِرِينَ
 شَيْءٌ مِّنْ عَمَلِكُمْ تَوَكَّلْنَا
 وَإِلَيْكُم مَّا نَبْنِئُ وَاللَّيْلُ
 الْمَوَدَّةُ

یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا

کر رہا ہوں، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی

نتیجہ نہیں، اسے ہمارے پروردگار

تجلی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری

ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے

ہی پاس لوٹ کر جانا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصحف بھیجتے ہیں، لیکن فرما محبت سے

دوست ہیں کہ دوست کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہیں آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم

سب شریک ایک دروازہ سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس کی ہری

تدبیر کے بعد وہاں آتا ہے کہ کوساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم ملتا ہے

سکتا ہے، اس لئے ہم دوسرے تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کوسازی پر ہے،

وَقَالَ يٰٓيَسٰٓؤُا۟ لِمَ تَسْتَعْجِلُوۡنَ
 اٰیٰتِیۡ
 اَوۡلٰٓئِکَ اَمۡرٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ
 اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ
 اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ
 اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اور یہ تعجب کیا، اے میرے بیٹو!

ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ

الگ دروازوں سے جانا، اور میں

تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا

نہیں، اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے

بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ بخود

وَقَالَ يٰٓيَسٰٓؤُا۟ لِمَ تَسْتَعْجِلُوۡنَ

اٰیٰتِیۡ

اَوۡلٰٓئِکَ اَمۡرٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

اَمْ لَکُمۡ سُرۡتٌ مِّنۡ عَمَلِکُمۡ

الْمُتَوَكِّلُونَ، (یوسف - ۱۰)

کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قاہری تدبیرِ شہادت کے منافی نہیں،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم ان کو زبردستی بت پرست بن جانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکتی ہوئی ہے۔
کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِدْخَالِنَا
إِلَيْهِ لَشَأْنُنَا وَمَا لَكُم بَلَاءُ
أَنْ نَعْبُدَ إِلَهُكُمُ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ
اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَيْنَا أَلَّا تَكُونَ لَنَا
أَفْئِدَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْجَنَّةِ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ،

اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں جا جائیں
جب ہم کو خدا اس سے بچا تو ہم
خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم سے
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اس میں لوٹ کر
جائیں، اگر یہ کہ ہمارا پروردگار خدا
ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم
سے ہر چیز کو سمات ہے ہم نے خدا پر
بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار
ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں تو
حق کا فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب

فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ

دیکھنے والے ہیں

(اعراف - ۱۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل شکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ

میں بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی فرمایا

يَقُولُ هَٰذَا اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر یقین

فَعَلَيْكُمْ تَزَعَّوْا اِنْ كُنْتُمْ

رہتے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر

مُسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

تم فرمانبردار ہو۔

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کے ساتھ جواب دیا،

عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے

بِسَلٰٰتِنَا فَلْيَنْصُرْ لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ،

پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے

(یونس - ۹) آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کا میاب بنایا، وہ ان کو

اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب

ان کے ہی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول

نما ہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَّكِلْ عَلَى اللّٰهِ فَحَدِّ

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ

حَسْبُهُ، (طلاق - ۱۱)

اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانی و مسافر کی مشکلات کے موقع کی ہے کہ اگر یہ سب ہی میں نہ

کسی نہ ہو سیکے، اور دونوں میں قطعی شک کی (طریق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا

نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟

ع خدا خود میرا سامان، دستِ باریک و بزرگوار

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے
 ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ ان میں سے کوئی بھی ان مسنوں میں ہی جن میں ہم اپنی بہت
 سے اس کو سمجھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم شکایت کے جو ہم، حوادث کی کثرت
 اور پُر زور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استیقام، عزم، اور استقلال
 کے ساتھ اپنے کام میں گئے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسبِ خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا
 دل میں یقین رکھیں،

احادیث میں ہے کہ ایک ہر دی اونٹ پر سو روپے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کر دوں
 (کہ میرا اونٹ خود کو مل جائے گا) یا اس کو باندھ کر؟ ارشاد ہوا اس کو باندھ کر خدا پر توکل کر
 اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس شعر میں ادا کیا ہے

ع بر توکل زانویں اشتربہ بند

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں، تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم
 قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق ہے۔

اسے یہ حدیث منقطعاً اعتقاد توکل تو مذہبی (اخلاقی) اعتبار سے صحیح ہے، قید یہ توکل غیبی امور سے ہے نہ
 قید ہا توکل غیب کی رو سے، بلکہ اور ابن عباسؓ میں ہے (اکثر العباد جندہ ص ۳۳ حیدر آباد دکن)

بعض دُک توید کنند، غیر شرعی ہی توچو دُک ٹوٹے، اور منتر پڑھتے رہتے ہیں، اور
 سمجھتے ہیں کہ وہی سہا بے تدبیر کو چوڑا کر ن چیزوں سے تھلب بڑا کر ہی توکل سے جاہلیت کے
 دھرم پرست ہی ہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے من خیال کی تردید
 کر دی، و فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہی کہ میری امت سے ستر من زر، یعنی حساب کتاب کے بغیر
 جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ مول کے جو توید کنند، نہیں کرت جو بد شکرانہ کے
 قائل نہیں، جو دغا نہیں کرت، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور عہد رکھتے ہیں، ایک دوسری
 حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دغواتا اور توید کنند، کرتا ہے، وہ توکل سے محروم ہے، اس سے
 مشورہ نفس نہ ہر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ وہاں کی بیچ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد
 فرمایا کہ اگر تم پر توکل کرتے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو ان اتم کو دیتے ہی روزی پہنچاتا
 جیسے پہنچا دے دس کو پہنچاتا ہی کہ جتنا کو کبوتر کے جوتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، اس حدیث
 سے بھی مشورہ ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پہنچا دے دس کو ان کے گھونسلوں میں بھی کر رہا ہو
 نہیں پہنچائی جاتی ہی بلکہ ان کو بھی گھر گھیتوں در باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت
 پیش آتی ہے، جیسا کہ مشورہ دیتی کہ جو لوگ خدا پر توکل و اعتماد سے محروم ہیں، وہ روزی کے لئے دل تنگ

رہتے ہیں، کلمات ہیقت میں شریعتی فی سہ دہائی میں، در ت کے بعد ہر پاک سے تبرک حاصل کرنا ہی لیکن
 کیا ہے و رد عذاب کے لئے کر بدن میں، لیکن باطنوں کر پینا، یا خاص فیود کے ساتھ اعداد میں ان کو ملنے
 قیمت نہیں، بلکہ یہی کہ اب سلب باب من لم یزک بکتاب، لرتفاق دھیمو مسلم کتاب ریہان جہت
 میں کثرت یہود کا علاج ہے، اس سے واضح کر کے ہے، اس سے جامع قرندی باب ما جانی کر رہیہ
 اصل نے غیریہ میں، و من التوکل، و استترقی فیو برئی من التوکل، بعد جامع ترندی

اور کبیدہ فائز ہوتے ہیں، در اس کے حوالے سے ہر قسم کی بدی اور بُرائی کا ارتکاب نہ کرنا

حالا کہ انہیں اگر یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا آتَتْهُ آيَاتُنَا

اور زمین میں کوئی رینگنے والا نہ ہوگا

عَلَىٰ أَثَرٍ مُّزِينٍ (محدود - ۱)

اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔

تو وہ جس کے سے چوری ڈاکہ قتل بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے نہ

دل تنگی اور مایوسی ہو کر تلی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے، اور روزی پاتے، ان حدیثوں

یہی مفہوم ہی جو قرآن پاک کی اس آیت میں دیا ہوا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ جس کے

وَيُدْرِئْ لَهُ مِنْ حَيْثُ يَخْتَارُ

منسلک کرے گا راستہ کر دے گا اور جس کو

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وہ روزی دے گا جس کو وہ چاہے

وَيُدْرِئْ لَهُ مِنْ حَيْثُ يَخْتَارُ

جو شے پر غور کرے گا، تو وہ اس کو پسند

وَيُدْرِئْ لَهُ مِنْ حَيْثُ يَخْتَارُ

میشک اندازے ارادہ کو پسند کرے گا اور اس

اد پر کافی تفصیلات سے نوید ہے کہ توکل جس قدر یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب نہیں

کے ذہنیات میں خود اعتمادی کا لفظ بوجہ ہے، درکہ جانتے کہ کامیاب ضروری

ہوتے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے، لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سبب تک قریب خود اعتمادی

کے گڑھے در غار بھی ہیں اسلئے مسلم نے ذہنیات کی خود اعتمادی کے بیان سے منع فرمایا

کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان ذہنوں سے محفوظ ہے

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَ (احقاف)

صبر کی حقیقت پر جو ہم کی نفسانی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ ان کے نزدیک بے بسی و بے کسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام لے سکتا ہے، لیکن کیا داتا گرامی ہے ؟

صبر کے معنی مدنی | "صبر" کے معنی "رُکنا" اور "سہارنے" کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو ضبط کرنے اور غلبہ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت ہے۔ یعنی اس کے معنی اختیار کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں۔ جگہ یا مادی دنیا کی منفرقی، اخلاقی برائی اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ آیتیں ہیں جنہیں یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی ہر اہل حق و عدل کے لئے ہے۔

وَلَقَدْ نَعَجْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَتَوَلَّى وَرُكْنَاكَ
تَمَّ مِيرِيسَ سَابِقِ صَبْرِهِ رُكْنَاكَ

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَلْمَزْتُكَ بِهِ
کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہو جس کا

یہ خبراً (کہف - ۹) علم تمہیں نہیں۔

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں۔

سَجِدْتُ لِإِن شَاءَ اللَّهُ سَبِّحًا
اگر خدا نے چاہا، تو آپ مجھے صبر

(کہف - ۹) پائیں گے۔

اس صبر سے مقصود لامٹی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں

اضطراب اور بے چینی کا پیدا نہ ہونا ہے

کفار، اپنے پیغمبروں کے کجی نے بچانے کے باوجود پورے تندہی و مضبوطی کے ساتھ

اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی کجی سے نہ ان کی زبان سے قرآن و رسالہ ہی

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْيَمِينِ
یہ تمھیں (پیغمبری کا مدعی، و کو اپنے

لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا
خداؤں رتوں سے ہٹا ہی جاتا۔

(فرقان - ۴) اگر تم اس پر صابر و ثابت نہ رہتے۔

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے۔

ہی منہ موم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں کہ

إِن أَنشُودَا صَبْرًا وَاعْلَىٰ
چلو، اور اپنے خداؤں پر صبر کرو

إِلَيْهِكُمْ، (ص - ۱۰) (یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہو)

عرب کے گنوار اکثر حضرت موسیٰؑ کے چہرہ کے سامنے کر بدلتی تھیں کہ بت پرستوں کے

نہ سے کیا کہ اتنی سزا بہت کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ

اور، رُودہ ذرا عہد کرتے رہتی ٹھہر جاتے

يُنْهَضُ لَكُمْ خَيْرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا

یہاں تک کہ تم راسے رسول بھیج کر آ

(ہجرات - ۱)

کے پاس آتے، تو ان کے لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں عہد کا نفع اسی، ایک معنی میں مستعین موت، گونا گوت کے تئیر سے اس کے

مفہوم میں کہیں کہیں ذرا فرق پیدا ہوا گیا ہے، باریں ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی

ثابت قدمی اور استقامت، عہد کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال

کیا ہے، حسب ذیل ہیں۔

وقت مناسب کرنا | پیدا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف ٹھاکر اور اپنے وقت پر پہنچ کر

کامیابی کے وقت کا منتظر کرنا، حضرت علیؑ کی حدیث میں جب شروت میں لوگوں کے سامنے توجیہ کی

دعوت در سندم کی تہذیب پیش کی تو عہد کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جہول

ہو گیا، ہر طرف سے عدوت و دشمنی کے منہ سرے ہونے لگے، در گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر

مزاحمتیں، ورکا دیم پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے نقصات آپ کو غمناک

ہوا، اور کامیابی کی انزلیں دور تر سے آتی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ غمناک و غمناک

کی نہ صورت خیر، آپ سے مدد سے اپنے کام میں آگے رہیں، خدا آپ کا گمبھارت ہی خدا کا

فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا،

وَصَبِرْ عَلَىٰ مَا يَكُونُ

رے رسول، تو اپنے پروردگار کے

فَبِأَنفِكَ بِأَعْيُنِنَا .

فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہو

(صافات - ۲)

کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی

فَاصْبِرْ ذَا حَتَّىٰ يَخْضِبَ اللَّهُ

تو ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ

بَيْنُنَا . (صافات - ۱۱)

نہ اہم ہمارے درمیان فیصلہ کر دے

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضِبَ اللَّهُ ذَا

در ثابت قدم رہ کر منتظر رہو یہاں تک کہ

خَيْرُ الْمَوَالِمِينَ .

کہ خیر فیصلہ کر دے اور سب سے بہتر

(یونس - ۱۱)

کرنے والوں میں بہتر ہے

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہو

(زود - ۴)

بے شک آخر کار کامیابی پر میرا دامن

اس ترقی کی حالت میں جب ایک طرف ترقی کی ایکسیس اور پارگی اور جسے

پاؤں کو ڈنگ رہتی ہو اور دوسری طرف بائیں کی عارضی شورش درہنگامی فیصلہ دلاؤ

کمزور کر رہا ہو حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری امید رکھنی چاہئے

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

ثابت قدم رہ کر ساتھ منتظر رہو بیشک

(سورہ صافات - ۶۰ - ۶۱)

خدا کا وعدہ سچا ہے

ایسا نہ ہو کہ وعدہ نہی کے باوجود میں اگر ذرا دیر عورت مشکلات سے گبرا کر حق کا ساتھ

چھوڑ دو اور بائیں کے گرد دین میں جاؤ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْشِرْ

پنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم

سے منتظر رہو۔ (دین و دنیا میں)

مَنْ شَاءَ ارْتَدَّ رَا

کے کسی گنہگار یا کافر کا کمانہ مان لے

(دھرم - ۲)

آنحضرت ﷺ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا اُن کو خیال ہوا کہ

اُن کی نافرمانی تو پر مذہب آسمانی کا خیر ہو رہی ہے اس سے وہ بھاگ کر بھاگے ہوئے،

حالانکہ اُن کی تو مہر دل میں مسلمان بن چکی تھی، اس لیے وہ عذاب میں سے مل گیا تھا، ارشاد ہوا

کہ اس پیغمبر اس عزت پر رہا تو اسے ہر کام میں شہادت دینا پڑے

فَاَصْبَحَ كَاكْبَرٍ لَا يُكْفَرُ بِالْحَقِّ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کو ثابت نہ

کے ساتھ ثابت کرے اور پھر اسے (یونس)

کے ساتھ جیب ادا ہے،

کی طرح نہ ہو،

(۲۰-۱)

بے قرار نہ ہونا | پیغمبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عیسائیوں اور شکوک میں فسطاط اور پیغمبر کی

بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصحت سمجھ کر خوشی خوشی جیسے جاتے، اور یہ یقین رکھ جاتے کہ جیسے د

آئیں تو قدرت الہی پنی رحمت سے خود اُن کو دور رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی

مت نہ تھی،

در جو مسیحیت میں نہ ہو کر ہیں،

وَسْتَإِذْ يَنْفَخُ فِي الصَّوَارِفِ

حضرت یونس علیہ السلام پر بیٹوں سے یہ کہہ دینی خیر کہ پیغمبر ﷺ، حضرت یونس

علیہ السلام کو کھایا، فرماتے ہیں،

بلکہ تمہارے دونوں نے ایک بات

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

اَمْرًا قَصِيْرًا جَمِيْلًا . وَاللّٰهُ
گھڑوں سے تو بہتر بہتر ہے۔ درخت سے

الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُوْنَ
اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان

(یوسف - ۲) کرتے ہو،

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ ذٰلًا
کہ تمہارے دلوں نے گمراہ لیا ہے

قَصِيْرًا جَمِيْلًا عَنِ اللّٰهِ
تو بہتر بہتر ہے، غمگین یہ خدا ان سب

يَا قَتِيْلِيْ بِهَمٍّ جَمِيْعًا (یوسف - ۲)
کو سنا تو رہے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں درباری مسیبتوں کو جس رضا و یقین کے ساتھ پامردی
سے برداشت کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنٰهُ ذٰلًا سَابِلًا لِّمَعْمَدِ
ہم نے بے شک یوسف کو صحرایہ پایا

الْعَبْدُ الرَّتَّ اَوْ اَبَّ -
کیسا چھابند و داغدار کی طرف رجوع

(ص - ۱۴) ہونے والا تھا

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق و مہربان باپ کی چھری کے نیچے پڑے

رکھ کر فرماتے ہیں

يٰۤاَبَتَ، فَعَلْ مَا تَأْمُرُ
اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے۔ وہ

سَيِّئًا لِّيْ رَاحَ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ
کر گزرا خدا نے چاہا تو مجھے برا

الْمُسْمِرِيْنَ، (صافات - ۱۴)
میرا ستیائے گا

مشکرت کو تار میں بند : صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منتظر مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے
 پیش آئیں دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں... درمیان میں جو صعوبتیں و خطرے کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر
 نہ رہا جائے، درائن سے بد دل و رپست ہمت ہونے کے بجائے در زیادہ، استقلال در
 ستواری پیدا ہو، ہمت بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روٹے، کٹا ہونے والے، مگر
 نگوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور کامیاب ہوئے، حضرت
 عقیلہ رضی اللہ عنہا کو کسی سے دوسری بات میں جب تمسین اور دعوت کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
 اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
 سے چادر پوش : اٹھ اور لوگوں کو

..... وَلَدَيْكَ قَاصِرٌ
 مشیر رکھ، ..... اور پروردگار

(مکاشفہ) کے لئے پامردی (صبر) کر،

میں تم کے موقع کثرت نہیں، یہ سید الشہداء کو پیش آئے، چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نبوت کی ساری مثال کی پیردی کا حکم ہوا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ آدَمُ وَآلُكَ الْغُرُ
 راستہ محمدی، تو بھی اسی طرح پامردی

مِنْ نَذْرٍ لِّكَ وَلَا تَحْزَنْ
 کہ جس طرح پختہ ر دو سے پیغمبروں

تھے، دورانِ رمی انہوں کے لئے

احسان سے : عید کی نذر

دنہات ستمناں کی زبان سے بیت کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت دینے پر بالمدون

اور نہی عن المنکر کا فرض پوری ستواری سے ادا کر اور اس رہنمائی جو عیسائیت میں پیش آتی ہے، ان کے
مردانہ درمت بلکہ کر،

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ

یعنی کہ حکم کر اور بُرائی سے روک اور
جس عیب پر پیش آئے اس کو برداشت

ذَلِكَ مِنْ مَّزْجِ الْأُمُورِ (تہا ۳۳)

کہ یہ بڑی بختہ باتوں میں سے ہے،

کفار مذہبِ نبی کے جلد نہ گئے، یا حق کی خاطر ہماری جہاد کی وجہ سے کسی کے سبب سے

سیہ و کلم کو اپنے دہ دہ ظلموں سے بچنے نہ پاتے تھے، حکم ہوا کہ ان ملعونوں کی پروردگار اور

سے دل کو دس کر، ہم اپنے دشمن میں لگا دو، درویش کو کجی سے پختہ پیچیدہ دن سے کیا کیا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ

ان کے کئے پر صبر کر، اور ہمارے

عَبْدًا نَادَاؤُا (ص ۳۳)

بند و داد کو یاد کر،

اس وقت صبر کے امور کو نہ لیتے رہتے تھے، وگائی چاہئے، اور اس کی حالت پر

بھروسہ کیا جائے،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

تو ان کے کئے پر صبر کر، اور صبح

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَانْقِصَافِ

شام، پہلے طلوع و گار کی تہ کر،

نہ صرف یہ کہ نمازوں کے میں شان و عزت کا دھمیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جو سبب ہیں

ان سے لطف و دوستی کے فرمایا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهَدْ

ان کے کئے پر صبر کر اور جدوجہد

سے لکھو۔

ہجۃ اجمیلاً، (مذمل - ۱)

در گذرنا | صبر کا چوتھا غوم یہ ہے کہ بڑی گرت و لوٹ کر کئی گنا تر آواز اور بڑے درجہ بدخواہی

سے پیش آئے در تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معذرت کیا جائے لیکن اس اور بدداشت

افغانی پامرد کی دکانی جائے، قرن پاک کی کئی تہوں میں صبر اس غوم میں استعمال ہوا ہے

ارشاد ہوتا ہے۔

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا	اور اگر تم مزاد دو تو اسی قدر جس قدر
عُزِّبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوْ	تم کو تکلیف دے گا کئی گنا اور بہتر اگر صبر
خَيْرٌ لَّكُمْ تَوَلَّوْا وَاصْبِرُوْا مَا	(برداشت) کرو تو صبر کرنے والوں کے
كُلُّ شَيْءٍ رَّاٰ اَنْ يَّصْبِرَ وَرَاحَتُكُمْ	سے یہ بہتری اور تو صبر کرو، اور تیرا صبر
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰلٍ	کرنا نہیں، لیکن خدا کی مدد سے ادا ہو گا
مِمَّا لَكُمْ رُوْنٌ اِنْ كُنْتُمْ	غم نہ کرو اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ

یہ صبر کی دو قسم ہے جو ذرا سی پیٹ سے بہت بڑی بنا دہری ہے سماتوں کو اس ہمارے
کی قسم ہر بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے نہ ہونے کے
خوف سے کسی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف نہ ہونے کے

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ	اور جنہوں نے اپنے پورے دل کی ذات
رَبِّهِمْ سَيُثَابُّهُمْ فَجْرًا وَ	کے صبر کیا، اور نماز کھڑی کی اور جو
اَلَّذِيْنَ اِمْتَنٰهُمْ فَذٰلِكَ سَبْرٌ	ہم نے ان کو روزی دی، اس میں سے

عَلَّامِيَّةٌ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ

چھپے اور مٹانے والے خدا میں خراب کیا

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ أَشَدُّ عِقَابًا

اور بُرائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں

سہ عدد - ۳

کے لئے آخرت کا انجام ہے

فرشتے ان کو مہار کباد دین گے، ورنہ گے

سہ عدد - ۳

تم پر سہ مہمتی ہو کہو کہ تم نے سہریا

تقین (۱) ۳، (۲) عدد - ۳

تو آخرت کو انجام کیا

ایک زبانی بات سے آیت میں خیال کرنے کے وقت کہ اس آیت کے شروع

چند لفظوں کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھائی، مگر فرشتوں نے اس ہومن کے

خاص وصف پر اس کو سہ مہمتی کی دہادی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے کہ جو

عمل ہی میں ہو، نہ کہ صرف کلمات کی تکلیف ہی خاصہ کہ اچھے باتوں کو برائی چھپے کے

کی بہی کہ جو اس کی پناہ ایک درجہ میں اس کی تشریح کی کر دی کہ

کہ درگزر و بردہ کر کے پناہ دینا اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا۔

وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ

ہمائی اور بُرائی برائیں برائی کا

السَّيِّئَةِ ذُرِّيَّةً

جواب، چرائی سے دو تو یکبارگی

فَإِذَا لَمْ يَمْنِكْ وَبَيْتُ

جس کے درخت ہمارے درختوں کی

عَدَاوَةٍ لَّا كَانَتْ

وہ قریبی دوست سا ہو جائے

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

یہ بات سی کو مہمتی ہے، جو صبر کرتے

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا دُخِيَ الْبَيْتُ

ہیں اور یہ اس کو مٹتی ہے، جو بڑی

(فضلت - ۵)

قیمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں ان پر خدا کا نذاب ہوگا۔ اس لئے ایک صاحبِ غزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے میں پر ظلم کریں، توبہ دہی سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا:

إِنَّهُ سَيُجْزَى الَّذِينَ يَذْلُمُونَ

راستہ ن ہی پرست جو لوگوں پر ظلم کرتے

الْبَنَاسُ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْوَالِ

ہیں، اور ملک میں ناحق فساد کرتے

بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَثَمَةٍ لَهُمْ

ہیں یہی ہیں جن کے لئے پڑ درد

عَذَابُ الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ صَبْرًا

نذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت

وَصَبْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمٍ

کیا، اور بخش دیا اسے شک یہ بڑی

آگاہی (شوہی - ۴)

ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی حمبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی محورت میں میدانِ جنگ بننا اور نہ ہستہ ہستہ در ثابت قدمی ہے، قرآن پاک سے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو جو اس وقت سے متعین ہوئے، وراوق نقول رہ سنبھالے اور یہ کہ غلبہ نے خد سے جو وعدہ کیا تھا، پورا کیا، فرمایا:

وَمَنْ يَنْصَرِفْ فَلْيَسْأَلْ

اور حمبر کرنے والے ثابت قدمی

الْفَتْحَ أَوْ حَيِّنْ، الْبَاسِ

دکھانے والے، محیبت میں اور

اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ اَيُّهَا سَيِّدُ قَوْمٍ
نقدمان میں در لڑائی کے وقت وہی

وَاَرْسَلْنَاكَ مَعَهُ الْقَوْنِ (۶۲)
میں جو سچ بولے اور وہی پر میر کو رہیں

اگر لڑائی آپ سے تو اس میں کوئی بیانی کی چار شریعتیں ہیں اور کی یاد، اہم وقت کی بات ہے
آپس میں اتنی دو نو فتنے اور میں ان جہک میں بہادر نہ بہرہ استقامت

يَا أَيُّهَا اَلْاَيُّهَا سَيِّدُ قَوْمٍ اِذَا لَقِيتُمْ
اسے ابھن والو واجب تم کسی دستہ کو

فِتْنَةً فَثَبِّتُوا اِذَا كُذِّبْتُمْ فَتَبَايَعُوا
مقابل ہو، تو ثابت قدم رہو اور نہ

لَعَدَاكُمْ تَفْرَاقُونَ، وَاِذَا رَاسُوا
کو بہت یاد کرو تا کہ فراموش پاؤ، اور

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا تَفَرَّقُوا
نہ اور اس کے رسول کی فرہم ہو

فَتَفْتَلُوْا وَارْتَبِعْ صَبْرًا يَّحْكُمُ
کر دو، اور آپس میں تباہ نہ ہوں، درہ

وَاصْبِرْ وَاِنَّ اِلٰهَكَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ
تم سخت ہو جاؤ گے، اور تم ساری

ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ بیشک

انتقال - - -
شہید ہونے والوں کے ساتھ ہے

حق کے مددگاروں کی ہر کی قسمت اور دلی آواز کی بہرہ و شہادت کی روحانی قوت

سے ہوتی ہے اور تاریخ کی ستر سے یہ مشاہدہ سے شریک رہے ہیں کہ چند قتل مرتکب نہ ہوئے

تدو بہرہ و رس کے فوج کی ذلت کو شکست سے دی ہو، صبر نہ ہو سکتا، اسی وقت پہنچا

کو مکی دیا تھا، جب اس کی تدو و تدو کی، در دشمنوں کی جڑی گئی

يَا أَيُّهَا الْمَسِيحِيُّ مَعَهُ تَحِيَّاتُ كَمُؤْمِنِيْنَ
یہ پیغمبر: یہاں دت کو دشمنوں

عَنِ اسْتِثْنَانِ يَكُنْ مِمَّنْ
 يَشْعُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
 بِأَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِمَّنْ
 يَأْتِيهِمْ يَغْلِبُوا الْغَالِبِينَ
 كَلِمَاتُكُمْ تَوَدُّ أَنْ تَقُولُوا
 لَوْ أَنَّكُمْ تَكُنْتُمْ صَابِرِينَ
 عَالِمَاتٌ فِيكُمْ ذُنُوبًا
 يَكُنْ مِمَّنْ يَأْتِيهِمْ صَابِرُونَ
 يَغْلِبُوا الْغَالِبِينَ وَإِنْ يَكُنْ
 مِمَّنْ يَأْتِيهِمْ الْغَالِبِينَ
 بِأَذْنِ اللَّهِ وَنِعْمَ الصَّابِرُونَ
 (الفاتحہ)

کی رٹائی پر جب را اگر یہ ہیں صبر و
 ثابت قدم ہوں تو وہ سب پر غالب
 ہوں گے، اور اگر تُو ہوں تو وہ نہیں
 ہیں۔ ست ہزار پر غالب ہوں۔ کچھ نہ
 ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تُو صابر
 سے سختی کر دے، اور اس کو مہرود
 ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر
 صبر و ثابت قدم ہوں، تو وہ سب پر
 اور اگر
 ہزار ہا ہوں تو وہ ہرگز نہیں
 کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ
 صبر کرنے والوں پر ثابت قدموں کے

میدانِ کربلا میں اس وقت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قید و بند کی پروا نہ کریں
 اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے دل و چہرہ کو مت بہہ کریں، اور یہی وہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی
 ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت سادات
 جنت کے لئے یہی سبب ہے کہ انہیں جنت میں دیا گیا ہے
 قَوْلُكَ لَا صَبْرَ لَنَا الْيَوْمَ

نہ موت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج

بِمَا لَوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا
 اللَّهُ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ فَغَلَبَتْ
 قُوَّتُهُمْ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَدَرُوا
 لِبَنِي إِسْرَءِيلَ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ قَالُوا إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ
 أَنْتَ عَلَيْنَا حَقٌّ وَلَمَّا
 أَخْبَرَهُمْ أَنَا نَضُرُّكُمْ عَلَىٰ
 الْكَافِرِينَ،

(بقرہ - ۷۷ - ۷۸)

اللہ تعالیٰ نے فرور اور قلیل القعد اور مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، درج
 بنادیا ہے کہ خدا ان ہی کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھر دسہ پر شکست
 ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
 مِنِّي أَعَدُّ مَأْقِنَةً لِّمَن هَاجَرُوا
 وَصَبَرُوا (رحل - ۱۴)

ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے
 مقابلہ کی طاقت نہیں، انہوں نے جن کو
 خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہی یہ کہا کہ بسا
 تھوڑی کھرا دے کے لوگ خدا کے حکم سہڑی
 تعداد کے دگوں پر غالب آئے ہیں اور
 خدا صبر و ثبات دکھانے والوں کیساتھ
 اور جب یہ جالوت اور اس کی فوج
 کے مقابلہ میں آئے، تو بولے، اسے
 ہمارے پروردگار ہم پر صبر ہوا، اور
 ہم کو ثابت قدمی بخش، اور ان کا فوج
 کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر،

پھر تیرا پروردگار ان کے لئے ہر جنوں
 ایذا پانے کے بعد گھر بار چھوڑا، پھر لڑتے
 رہے، اور صبر و ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے،

دنیا کی مملکت و حکومت بننے کے لئے بھی کسی عہد و سلسلہ میں کے جو سر پر کار بنے

ضرورت ہوئی۔ سرزمین کو فرعون کی زنجی سے بچنے کے بعد اس زمانہ ملک کے بنائے جاتے ہیں۔
اپنا، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہہ کر خدا سے

بَادِئُوا صُبْرًا إِنَّ الْكَافِرِينَ
مدد چاہو، اور عہد و استقامت سے

بَشِيرٌ يُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِهِ مَنْ
کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے اور

عِبَادِهِ وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ،
جس کو پامات ہے، اپنے بندوں میں

سے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام

پہنیزگاروں کے لئے ہے،

(اعراف - ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل عہدِ شمس و کنعان کی اس پاس بنے والی بہت پرست قوموں کی

تہذیب میں بہت کم تھے، لیکن جب انہوں نے بہت دکھائی اور بہا و نہایت ست و

عہد اور بہت قدیمت متا بننے کے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، و بیشتر تہذیبوں

کے نزدیک پہنچنے پر ایک ایک ملک خود مختار سلطنت پر قائم ہوا اور وہ سر کی قوموں

پر حکومت کرتے رہے، یہ کہانی سن کر بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اس وقت

تجربہ بن کر کیا ہے، فرمایا

وَأَذَرْنَا الْقُوَّةَ الَّذِينَ يَنْتَهِ
اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے

سُفَاهًا يَكْفُرُونَ بِمَشَارِقِ
تو میں زمین کے درخت بخشی ہیں یہاں

ہم نے برکت نازل کی ہے، اور تیرے

برادر دگ کی چچی بات بنی اسرائیل

کے حق میں من کے صبر و ثبات کے سبب

سے پوری ہوئی، اور ہم نے فرعون

اور اس کی قوم کے کاموں کو اور

تعمیر و ترمیم پر یاد کروایا

اَلَا نَرْضٰ وَمَعَارِبُنَا الَّتِي بَرَكْنَا

فِيهَا وَتَمَثَّلَ لَكُم بِهَا

خُسْنٰى عَلٰى بَنِي اِسْرَآئِيْلَ

بِمَا صَدَّقُوْا وَعَدْنَا لَكُمْ

لَتَصْنَعَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا

كَانُوْا لِيَغْرِضُوْا (اعراف - ۱۳۰)

اس سے ظاہر ہو کہ بنی اسرائیل جیسی کمزیر

ہوئی کہ اس نے صبر و ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اُن کو شام

کی بابرکت زمیں کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ سب کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی

اور بنی اسرائیل میرے ہم سے اپنے

پیشوا پر، اور چاروں طرف سے حکم سے رہا

دکھاتے تھے، جب انہوں نے چھپر کیا،

اور ہر سے کمزور پر یقین رکھتے تھے،

وَبَدَّلْنَا مِنْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ

يُحْسِدُوْنَ اٰمِرًا مِّنْ اَكْمَامِهِمْ

وَكَانُوْا اِبَآئِنَا يُوْقِنُوْنَ

(سجدا - ۲۰)

ایک بالائے بنی اسرائیل کے گزشتہ پیشوائی کے دو مسبب بیان کیے ہیں، ایک حکم

ایسی پر یقین، در دوسرے ان حکم کی بجا آوری میں صبر و ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیاوی

ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشارت ہے یقین، دوسرے

اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جیسا لینا۔

غزوہ حدیب میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، بلکہ ستر مسلمان خاک و خون میں شہر کر رہ گئے
 باقی رہ گئے ہیں بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوئی ہی، اللہ تعالیٰ ان کے اس حزن
 و غم کو دور کرے اور ان کے پیچھے پیغمبروں کی زندگی کی رودادوں کو ثابت کرے۔

وَكَايَتُ بَيْنَ بَنِي قَاثِلٍ مَعَهُ
 اور کاتے پیغمبر میں جن کے ساتھ ہو کر

رَبِّوْنَ كِشِيرٍ، فَاَوْهَلُوا
 بہت سے خدا کے قلب میں

لَمَّا صَارَ يَوْمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 پھر جب کہ راویں کی طرف سے

وَمَا ضَعُفُوا وَرَأْسُكَ لَقَا
 نے قوت نہیں رہی، اور ان کے

وَاللَّهُ يُحِبُّ الشَّابِرِينَ
 دل بڑے ہوتے ہوئے اور تہ ثابت

كَانَ قَوْلُهُمْ لَا أَنْ قَالُوا
 رہنے والوں، صبرین کو دوست

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
 رکھتا ہے، اور وہی کہتے ہو کر

سِرَاقَتَانِي أَمْرًا وَثَبَّتْ
 چار سے پروردگار چار سے گنہگاروں کو

أَقْرَأْنَا أَنْصَرْنَا عَلَى
 در بدم میں ہر می زیادتی کو مدد

أَنْقَرُوا الْكُفْرَيْنَ
 کر، اور ہر سے قدم ثابت کر دے

اَلْجَمْرَانِ - ۱۵
 کافروں کے مقابلہ میں ہر کی مدد

سب سے پاک نے ناپاکیوں کے کُن تو پر تو پر دوں کو چاک کر دیا ہی، جو بہر کی

میں شہید شدہ چہرے پر پڑے ہیں، در ہوا کہ صبر دل کی مزدوری، سب سے کی نافرمانی ہے

کسی کے لیے نہ در گذر کو نہیں، بلکہ وہ کی انتہائی قوت، جنت کی بندگی، غم کی ستواری

اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے، ایک صاحب کا کہہ
 یہ ہے کہ مخالف ہاتھوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اور
 اپنے مقصد پر جمار ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے قصور کو جو
 اسی کی رذیلانہ (یا زیادتی) (انحراف) سے سرزد ہوا ہے، معاف فرمائے، اور اس کو
 ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے
 لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو نہ کی طرف دل لگانا، اور دوسرے
 مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فتحیابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے، ان ہی کے حصہ
 میں ہی جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی اور حق پر ثبات قدم کی دوست ملی، حق کی راہ میں
 مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ ان سے کھرے کھدے کی تمیز ہو جاتی ہو
 اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا:

اَذْهَبْتُمْ اِنْ تَدْكُ خُلُوًّا جَنَّةً
 وَلَمْ تَعْلَمُوا اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَا
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصّٰدِقِيْنَ
 کہ تم جنت میں اپنے جانوروں
 اور بھی لے کر جاؤ گے، ان کو
 نہیں کر دیا، جو مٹنے والے

(ال عمران - ۱۰۱)

جنس نفس | تنخواص اور قوموں کی زندگی میں سب سے بڑا موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی
 کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور مضبوطی کا ہمیشہ مشکل

نویز ہے، مگر یہی خبیث نفس کو بھی موقع ملتا ہے، اور کسی سے شناس اور قوموں میں سنجیدگی
مزانیت، وقار، در کیر کر کی محبوبی پیدا ہوتی ہے،

وہی اپنی غم و مسرت اور رنج و راحت تو ہم میں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو
خیر نفس دراپت ہے، پس پر تو بوی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت و خوشی کے
نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ ذات و بہ بدوں نہ ہو، دل کے
دو ذوق نیچوں کا مزاج صبر و ثبات اور خبیث نفس ہے، نسانی فطرت و زدار کا کتابت،

وَبَيْنَ أَذُنَا الْإِنْسَانِ مِثْلَ	اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے
رَحْمَةٍ ثُمَّ نَنْسَاهَا مِثْلَهُ	کسی نہ بانی کا مزرہ چکاتے ہیں، پھر اس
إِنَّهُ لَيَوْمٌ مِّنَ الْقُورَىٰ وَ لَعَنَ	سے اس کو آریں، اور وہ اُمید و
أَذُنًا لَّهْمَاءَ بَعْدَ حَسْرَةٍ	نہ شکر اموہا ہے، ورا کر کوئی
مَشْنَعَةٍ لِّتَوَلَّىٰ ذَا ذَمِّ	معیشت کے بعد اس کو نعت کا مزرہ
السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَنَفْسٍ	چکے میں، تو کہتے ہیں کہ برائیوں
مَنْوُورَةٍ إِلَّا الَّذِينَ سَتَرُوا	بہت دور ہو گئیں، نہ شک وہ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ	شادوں اور نازاں ہے، لیکن وہ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ	جنہوں نے خیر و نیکی نفس پر قابو

رکھا، اور اچھے کام کئے یہ لوگ ہیں
جن کے لئے معافی اور بڑا انعام ہے

ہرگز کی کیفیت نما کر

ہنگامی واقعات اور وقتی مشیقت پر صبر و پامردی سے بزرگوار ایک

فرق کو ہمیشہ داکر:

معنی کردہ صبر ہے جو کسی فرض کو نہ بھرنے پر ہے، استقلال اور خودی

سے داکر نے میں ظاہر فرمایا ہے، اسی کے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گزرتا

ہیں، مگر بھرنے کی تیاری سے داکر نے رہنمائی صبر ہے، بہر حال اور سرکار کم میں زندگی

کی ضرورت داری اور خودیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی سے کہہ

سُبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سموں پروردگار، اور زمین کی

وَمَا يَنْبَغِيهَا فَاَعْبُدُوهُ وَتَعْبُدُوا

خداوندوں کے سوا نہ سب سے

لِعِبَادَتِهِ، (مریم - ۱۴)

خدا کی بندگی اور کسی بندگی پر غور

ایک روایت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رہنے

سلسلہ میں ہے۔

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّافَةِ وَ

اور اپنے گھروں کو تازہ کا حکم کرادو

صُطْبِئَتْ قُلُوبُهُمْ، (طہ - ۸)

سب سے پریشان ہو گئے

یعنی تمام عمر یہ فریضہ بندگی کے ساتھ رہتا رہے۔

حسب ذیل یہ قول میں غالب صبر سی مشہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا سے راست

دستی کے دن سے ڈر کر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا تھا،

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ

تو خدا نے ان کو اس دن کی برائی سے

وَلَقَدْ يَمْنُنُ بِهِمْ وَهُمْ عَوَّاسُونَ

بچا لیا، اور ان کو تروتازگی و شادمانی

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ۖ

سے ملایا اور ان کے صبر کرنے یعنی

وَحَرِيرًا ۚ

حکیم فی پرتھو سے رہنے کے سبب

(دھڑ - ۱) باغ اور قیمتی لباس بہار میں دیا

وہ ایک جہنم کی بارگاہ میں تو بہ کریں، ایسا نہ تیں، نیک کام کہیں، فریب کے
کاہلوں میں شریک نہ ہوں، یہود اور انوکھوں کے سامنے سے ان کو گزرنا چاہئے، تو بڑی
کے رکھ رکھتے گزرتے ہیں، اور خدا کی باتوں کو سن کر امت مندرجہ سے اس کو قبول کریں
در پنی اور پنی وروں بہتری اور پیشہ دانی کی دہائیں مانگیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے
نعمتوں و کرم کی بشارت کرتا ہے۔

فَلَا يَكُنَّ يَئُسُونَ الْغُرْفَةَ

ان کو ہست کا کہہ کہ بہار میں نہ گ

بِمَا صَبَرُوا (فرقات ۶) کہ وہ صبر کرتے رہے۔

ان دونوں باتوں میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نیک کاموں کو بار بار تکرار کرنا، طبع
وہ تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوش خوشی و شرم کرنا ہے۔ در پنی باتوں میں
باوجود اس کے کہ ان میں نہ ہر خوشی و آرام ہے، بیچتے رہے، راتوں کو نرم بستریوں سے
ٹھکانے کے بغیر جود ہونا، صبح کو خواب سحر کی لذت گزار، کشت ہو کر دو گانہ و اگر نایاب نعمتوں
نہ تو ان سے تڑپ کر رہے ہوں، لیکن تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خستہ ناک موقعوں
پر بھی چٹائی سے بہت نہ قبول حق کی رو میں نہ کہ کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود
کی دوست سے ہاتھ نہ لانا، حسن و جمال کی بے قید لذت سے ہمت نہ ہونا، غرض شرم و

احکام کی بجا آوری اور پھرتاں پر عمل پھیر ستواری اور پائیداری، صبر کی بہت سی کڑی نذر
ہی، اور اسی لئے ایسے صابروں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے۔

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

تَجِبَتْ رَحْمَتُ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِ وَتَجِبَتْ
جَنَّتُ الْخَوْشِيِّ كَامُومٍ، يَرْدُ دُرُخ
(حَفَّتِ النَّارُ بِالشَّرِّ وَتَصَحَّ بِنُجَاهِهَا)
نُفْسَانِ لَذَّتُوهَا كَامُومٍ سَوْدَتْ بِنُجَاهِهَا
کتاب الرقاق صحیح مسلم کتاب الجنۃ، گویا ہے۔

یعنی نیکی کے ثمر کو کوئی کرنا جن کاموں اور فضیلتوں سے جس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہو
اور گناہوں کے وہ حکام جن کو سزا و درخ ہے اس وقت دنیا میں بڑے پڑھتے، اور
لذت بخش ملامت ہوتے ہیں، اس عارضی و مہنگی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکامِ ربانی
کی پیروی کرنا بڑے صبر و برداشت کا کام ہے، کسی تو دن کے خزانہ ہاں و دوست کی
فراوانی، در سہا ب عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھر آئے، اور موت
بھی، حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے ماں و باپ کی قنوت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ
برداشت کرے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابروں کی ہی ہے۔

حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جو قارون تھا اس کے ماں و دوست کو دیکھ کر بہت

ظاہر پرست، پچ میں پڑ گئے، لیکن جن میں صبر و برداشت کا جوہر تھا، ان کی چشم بیناں قوت
بھی کھلی ہوئی تھی، ورنہ کونفر سے تھا کہ یہ قانی اور قانی جانی خیر کے دن کی ہے، نذکی و
دوست جو نیکو کاروں کو بہشت میں لئے گی، وہ دوزخوں، غیر فانی اور جادوئی ہے۔

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا لَمِيتٌ نَّامُوشٌ مَا أُوتِيَ

قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ

لِمَنْ آمَنَ وَتَمِلَ صِلَاؤُكُمْ

يَلْقَىٰ إِلَّا الصَّبْرَ دُونَ

(قصص - ۸)

جو لوگ حیات دنیاوی کے خواہاں

تھی وہ بولے اسے کاش ہمارے

پاس بھی وہ ہوتا، جو قارون کو دیا

گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہی اور

جنہیں علم ملا تھا، وہ لوگوں نے کہا

تو رہو بہت، اللہ کی جزا ان کے

لئے جو ایمان لائے، اور نیک کام

سب سے اچھی چیز، درستی حقیقت

کو وہی پاس رکھتے ہیں، جو صابر ہیں،

یہ ہر درجہ بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو زوال و رہاقتی ہے

جو تمہارے پاس ہی وہ چمک جائیگا، اور

جو خدا کے پاس ہی وہ رہیگی والہا

دریغ کیا ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا

ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں پر

تَاعِدُكُمْ مِّنْ فَتْنٍ وَمَا عَشَدَّ

الشَّيْءَ بَاقٍ، وَلَئِنَّ الَّذِينَ

صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنٍ مَّا

كَانُوا يَعْمَلُونَ، (نحل - ۳۳)

ایک درجہ فرمایا کہ نمازیں داکر وہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں اس میں کیا

ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد

اور صبر کر کہ بے شبہ اللہ نیک کام

وَالصَّبْرُ قَاتِلُ الشَّيْءِ لَا يُضَيِّعُ

اَجْرَ الْحَسَنِينَ، (ہود۔ ۱۰) کرتے دلوں کی مزدوری کا فایز نہیں کرتا

نمبر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ عبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری

بِقَدْرِ حِسَابٍ، (زمرہ۔ ۳) بے حساب ملے گی،

جن محاسن اور مجاہدات اور ان کی اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سے

زیادہ ہو، ان میں سے ہر فرد داشت کا بھی شمار ہے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں،

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے

والی عورتیں، اور محنت سنبھالنے والے مرد

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ (صابرین) اور محنت سنبھالنے والی عورتیں

وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ (صابرات) اور خدا کے سنبھالنے والی عورتیں

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ (صابرین) اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات

کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد

وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ (روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرف

کی حفاظت کرنے والے

كَثِيرًا وَالَّذِينَ آتَوْا اللَّهَ

يَسْتَعِينُكَ وَيُعْطِيكَ مِنْ جَدِّهِ

اور دست نکلت کرتے والی عورتیں

درند کو بہت یاد کرنے والے درند

یاد کرنے والی عورتیں، تہہ نہاں کھینچنے

تیار رکھی ہو معافی اور بڑی مزدوری

(احزاب - ۵)

نہایت سے معلوم ہو کہ خبر کی مرتبہ بڑی نیکو ہے کہ ہر بہت سے سالانہ کی

بہت سے سالانہ کی خبر کی مرتبہ بڑی نیکو ہے کہ ہر بہت سے سالانہ کی

ترکے میں رہتی ہے یہی بشارت یک دریت میں بھی ہے۔

درند کی خوشنودی کو دیکھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

ہم اپنا لہجہ، ہمارے گناہوں کو معاف

عَنْ بَابِ الْمَسَارِ الْبَشِيرِينَ

اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

صبر کرنے والے (یعنی مشکلات

وَالْمُسْتَفِيقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

کی سخت کو اٹھائے والے) اور سچ

بِأَنَّ الْمَسَارِ الْبَشِيرِينَ

بوسنے والے اور بندگی میں لگے رہنے

والے، اور (خدا کی راہ میں) خرچ

کرنے والے، اور پھلی راتوں کو خدا سے

اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے

(ال عمران - ۲)

اس آیت میں ایک عجیب کلمہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی
 دوست و دشمن کی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے پار اوصاف من گھڑت ہیں جن پر
 درجہ صبر یعنی محنت سہارے، تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی و درست
 کا تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔

فتح مشکلات کی کنجی صبر اور دعا | بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ
 لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے عکس کی کنجی ہیں، یہ دو چیزیں
 آنحضرت ﷺ کے پیغام کو قوموں نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے ایک یہ کہ ان کے
 دلوں میں گہرا درد تھا، دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو
 جو جانی و مالی دشواریاں پیش تھیں، عیش و عشرت و رتاز و نعمت کے خواہ گرو گرا، ان کو
 برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طابت روحانی نے
 ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقدرہ) اور صبر محنت میں ہے، دعا مانگنے سے قوت پکڑنے کی
 دامت من کے دل میں نرمی اور طبیعت میں گہرا زہید ہو کر، اور صبر کی بدست قوموں کی
 راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف قیود میں اٹھائیں
 و مسلمانوں کے یہاں کے لئے انہوں کی ترازو میں تنے کا وقت آیا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الشَّيْطَانَ
 هُوَ الْيَهُوسُ وَالنَّصَارَىٰ هُمُ الْيَهُوسُ وَالنَّصَارَىٰ هُمُ الْيَهُوسُ
 اس آیت میں دعا اور صبر ثابت قدمی
 دوست و دشمن کی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے پار اوصاف من گھڑت ہیں جن پر

مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقْوُلُوا
 لِمَنْ يَنْتَلِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ مَبْتَلًا أَحْيَاءُ وَلَكِنْ
 لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
 بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ
 نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالثَّمَرَاتِ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
 قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 وَأَلْبَسَتْ عَلَيْهِمُ صَوَاتٍ مِّنْ
 رَبِّهِمْ دُخَانًا وَأَوَّلِيَّتًا
 مِّنَ الْمُهَيَّيَّتِ وَنَاقِصَاتٍ مِّنَ
 الْهَيَّاتِ وَنَاقِصَاتٍ مِّنَ الْهَيَّاتِ

صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے
 ساتھ ہو اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے
 ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن
 تم کو خبر نہیں۔ اور تم تم کو کسی قدر خبر دو
 بھوک اور مال و جان و پیداوار کے کچھ
 نقصان آئے گا۔ اور صبر والوں (یعنی ثابت
 قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو جن
 جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں
 ہم اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس
 قربانی یہ لوگ ہیں، نہ پرستار نہ پرستار
 کی شاہین اور مہربانیاں ہیں اور یہی

ٹھیک راہ پر،

ن آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت
 آئے تو کوئی غصہ نہیں، نفس و ثبات قدمی است، بدشت کریں و یہ نہیں کہ تم خدا کے محکم ہیں
 اور بدشت سن کی طرف ہوں، اس سے حق کی راہ میں مرنے و مرے دوست کو شہید
 تم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے، تو وہ حیاتِ جاوید کی بشارت

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اعراف)

مذمت میں شکر کے معنی یہ ہیں کہ بنو میں شکر سے استپا : : : پر بھی توفیق دے گی یہ دینی
میرا درد دوسرا دے : اس سے انسانوں کے محاورے میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کو تھو
ساجی کو کم کر دے تو دوسرے کی پورے کی قدر کرے۔ یہ قدر شناسی تین چیزوں سے ہو سکتی ہے
سے زبان سے درہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا بندہ ہو زبان سے اس
کا ہوں کا اقرار ہو، درہاتھ پاؤں سے اس کے کئے کاموں کے جواب میں ایسے فیضانِ خدا
کو دیکھ کر اسے کی بڑائی کوٹ ہر کرین

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی باقی ہے۔ ان کے قرآن پاک میں بھی
بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا سی کاموں کو بڑے
قدر کرتا ہے، اور ان کو بڑے پورے پورے عت فرماتا ہے

شکر کی تکرید : اس کے معنی یہ ہیں کہ بنو میں کسی کے کام یا حسن

پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے

یہی کفر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے

یہی کفر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے

یہی کفر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

وَمَا كَفُّوا مَا كَفَرُوا

ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا (آیت ۱۰)

وَمَا كَفُّوا مَا كَفَرُوا (دھ، ۱۰)

یا شکر گزار (شاکر) ہوا یا ناشکر گزار (کفر)

وَلَكِنَّ كَفْرًا تَحْتِ اِلٰهِيَّةٍ

اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے

وَلَكِنَّ كَفْرًا تَحْتِ اِلٰهِيَّةٍ

اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا

لَشَدِيدٌ (ابراہیم، ۲)

مذاہب بہت سخت ہے،

یہی کفر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے

یہی کفر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو

شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے اور اگر کسی نے کسی کو شکر کیا تو اس کے لئے اجر ہے

در مس برائیم دین کی راہ ڈالے ہو

إِنَّ ابْنَاهُ لَمَّا كَانَ امْتًا

در شد کافر با بنو دار اس کو ایک

فَانْتَابَ لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ

درا تھا، در شرک کرنے دانوں میں

مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِدًا

سے نہ تھا، شد کے حسادوں در نعمتوں

لَا نَعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى

کا شکر گزار، اللہ نے اس کو چن لیا

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور اس کو سیدھی راہ دکھائی،

رُخْل - ۶

اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزار ہی یہ ہے کہ دین

کی راہ اختیار کی جائے، حکمرانی کی پیروی کی جائے، در شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کے

نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا، در ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلے کہ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور حاضرت الہی کی بنیاد ہی ہے

وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت، اور محبت پیدا ہوتی

پا ہے، اسی قدر و عظمت اور محبت تو لی و علی اہلما کا نام شکر ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

بَارِكْ لَهُمْ شُكْرًا كَرِيمًا

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ حَتَّىٰ

مذاب دیکر کیا کرے گا اور اللہ تو

شَكَرْتُمْ وَأَمْثَلَكُمْ وَكَاتَ

تدہر ہی نہ ہو، در عظم رکھے ہو

اللَّهُ شَاكِدًا عَلِيمًا (نساء - ۲۱)

یعنی، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے صرف دو باتیں چاہی ہیں، شکر و ایمان، ایمان کی حقیقت

تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے، وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں

شکریہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک و رزق برفان کی حقیقت بھی شکر ہی ہے۔ ورنہ اگر
اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دوست یا شکر ہے، صاحبِ علم اپنے علم
سے ہنہ گنای کو قائم و پختہ کرتا ہے، تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، اس وقت درگاہِ دروں کی
ورائت کرتا ہے، تو یہ بھی دوستوں کی نعمت کا شکر ہے، الغرض شریعت کی اکثر
باتیں ہی ایک شکر کی تفصیلات ہیں، اسی سے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے
کثرین سے تیرے بکیروں کے، فرما دیں گے، تو یہ کہ۔

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ درتوں میں سے کثر کو شکر کرنے والے۔

دہائیگا۔

(اعراف - ۲)

خود امتدادی نے اپنے نیک بندوں کو جز دیتے ہوئے ان سے غنت سے یاد فرمایا،
وَسَجَّزِي الشَّاكِرِينَ (ال عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جز دیں گے

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان غنٹوں میں دیتا ہے،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِرِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشَّاكِرِينَ (نمر - ۱) میں سے ہوا،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے دگرتے ہیں اپنی باتیں پاؤں سے چورا کرتے ہیں
کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو تار تے ہیں، زبان سے من فرغ کے دگرنے کا نام
شکر ہے، قرآن کی اصطلاح میں حمد ہی جس کے معانی ہیں پورا قرآن بھرا ہوا
وہی سبب ہے کہ ہم ہی میں اللہ تعالیٰ کے ان وصف کا نام لے کر ہوتا ہے جو انسا فوں

فشتہ کی اس حد میں مشغول ہیں

چرخِ شمس کو ٹٹکتے ہیں، درجہ سحر

کائنات کی حرکت، تعریف و من

پادشاهوں کی طرف ہیں، وہ اپنے پروردگار

حوالہ کیسے کرتے ہیں، درجہ سحر

کی حمد کی تہیج کرتے ہیں

دوم :-

بکھڑے وجود کی سہ پہر میں کی تہیج میں کی بدیہی ہے،

او کی تہیج میں جو اس حد کی حمد

وہاں میں مشغول ہیں، تہیج کی تہیج

کی تہیج میں رتی نو

بہی سر نہیں، د

یہاں تہیج کی تہیج ہے جس کا مہر بہ نساہت ہے،

پہنچے پروردگار کی حمد کی تہیج کر

تہیج کی تہیج میں، عوالم و فروع

تہیج کی تہیج میں، عوالم و فروع، درجہ سحر کی، اس کثرت سے

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

درجہ سحر میں، عوالم و فروع کی تہیج میں، عوالم و فروع کی تہیج میں

مردم ہوں یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکر یہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، گھوڑوں کو کھڑا ہنپایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مستحب بیان کیا ہے۔ اس سے ہر امت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً یہ جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ	بڑی بکرت اس کی ہے جس نے آسمان
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا	برق بنائے اور اس میں ایک چراغ
وَقَمَرًا مِّنِيرًا، وَذُو الْاَازِفِ	جہیز کرنے والے پر نور کھلا، اور اسی
جَعَلَ بَيْنَ يَمِينٍ وَشِمَالٍ خِلْفًا	نہ رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک
لَعَنَ اِذَا اَن يَذُكَّرَ اَوْ رَاكَ	آج اس کے واسطے حمد و حیا رکھنا
شُوْءًا مَّرًّا ۝ فَوَدَّ	یا شکر کرتا ہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيْمُ الَّذِي اَحْسَنَ	... بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ	جو چیز بنائی، اور انسان کی پیدائش

سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کو بتد

سے نچرے ہوئے پانی سے بتایا، پھر

اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی

روح سے کچھ پھونکا، اور تمہارے

کان اور آنکھیں، اور دل بنا دئے تم

کو شکر کرتے ہو

اور اللہ نے تم کو تمہاری اڑوں کے

پیڑوں سے باہر نکالا، تم کچھ جانتے:

تھے، اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں

الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهُ مِنْ سُحَابٍ مِنْ مَاءٍ

ثَبِينٍ، ثُمَّ مَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ

مِنْ رُوحٍ مِنْ لَدُنْهِ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تَبَارَكَ

مَا تَشْكُرُونَ ۝ (سجود ۵-۱)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ

أُمَّهَاتِكُمْ أَنْ تَبْلُغُوا أَمَّا تَبْلُغُونَ

حَسْبُ لِلَّذِي لَمْ يَرْحَمْكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ

فَإِنَّ أَفْئِدَتَكُمْ لَعِنْدَ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ

ان آیتوں میں نعمتِ جسمانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے یعنی

دل سے خدا کے ن احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریائی اور یکتائی کو تسلیم کریں، اور

یہ جیسا کہ جس نے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم کو یوں بنا دیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد

دوسری زندگی میں ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہمارے

پاؤں و آنکھوں کان سے اس کے ن احسانات کا جسمانی حق ادا کریں بعض اوقات یہ

ہیں کہ:

تو نہ نوروں کے گوشت میں سے

لَحْمٍ مِنْ عِظْمٍ وَطَعْمٍ مِنَ الْفَافِغِ

وَالْمُعْتَرِّكَ لَكَ سَخَّرَ نَهْضًا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ،
جو صبر سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے بے
قرار ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور بھی

(سجہ - ۵)

تواہ میں دئے ہیں تاکہ تم شکر کرو،
اسے ایمان دالو! ہم نے تم کو جو روزی
دی، پاک چیزوں میں سے کھاؤ،
تاکہ شکر کرو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ، (بقرہ - ۲۱)

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں
روزی کیں اُن کو کھاؤ، اور اس کی
نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے ہو،

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ أَيْدِيكُمْ تَعْبُدُونَ (غل)

یہ مالی نعمت کا بیان تھا، اس کا شکر یہ بھی خدا کو ان کر، ان کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا، حسان ہمارے ساتھ کیا ہو

اسی قسم کا حسان ہم اس کے ساتھ کریں، نہ بہت کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ

اس قسم کا کوئی شکر یہ نہیں کیا جاسکتا، اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے ہمارے ساتھ جو حسان فرمایا ہو، اسی قسم کا حسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کرنا

اسی کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لفظوں میں فرمایا ہے،

وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
أَمْ حَسِبَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بِكُمْ شَيْئًا

اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھائی کی

اَنِيت (قصص - ۸۰) تو بھائی بھائی کر

سے کہنا کہ تو قرضہ دینا بھی ہے نہ ہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اس کو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے نمرہ مند بندوں کو قبل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے اور شاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

کون ہے جو خدا کو قرض دیتا ہے،

حَسَنًا (بقرہ - ۲۲۰ وحید)

وَ قَرْضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا مَزِيدٌ

اور خدا کو قرض حسنہ دو،

رَبِّ تَعَالَى قَرْضًا حَسَنًا (تغابن)

گرفہ کو قرض حسنہ دو گے،

نہ کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہیے،

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت (سیدنا محمد ﷺ) نے فرمایا کہ قیامت

کے دن نہ فرماے گا، سے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، نہ

کہنے سے میری پرور دنگا، تو تو جہان کا پرور دنگا، میں تیری بیماری پر سی کیسے کرتا، فرما دنگا کہ

خیر نہ ہوئی کہ میری خدایا نہ ہو، تو نے اس کی پیش نہ کی، اور اگر کرتا، تو مجھے اس کے پانچ

پونہ فرما دنگا، سے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کہا، انا انکے تو نے مجھے نہیں کھدیا، نہ دوش

کر لیا، کو میری پرور دنگا، تو تو سارے جہان کے سب میں تجھ کیسے کھدیا، فرما دنگا کہ

نہ ہو کہ میرے ذہن نہ دنگا، میں نے تجھ سے کہا، انا انکے، تو نے اس کو نہیں کھدیا، اگر تو اس کو

نہ دنگا، میری پاس پانا، سے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی

پلایا، بندہ کے گناہ میرے پروردگار! تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے
کیسے پانی پلاتا، فرماے گا، میرے قدم بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں
پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا آتے

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دسی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مانی شکویہ ہم کو کس
اداکرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیوں سہارا دینا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار بتا دیا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم
نہ سمجھنے لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے ہیں
ان کے لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی جو کچھ تھا، اس کے فضل
و کرم سے یہ، اور جو کچھ ملے گا، وہ اسی کی عطا و بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخشش
کو جہیز میں سو آسمان تک پہنچی ہیں، دیکھ کر اور ان کے دیکھنے کا مادہ ہی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے
ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عالم بخشش ہے جس کے شکر یہ کی کوئی ضرورت
نہیں مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کھرا اور امان کی کوئین بنتی ہیں، اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت و بخشش کو گنایا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی
تاکید فرمائی ہے، تاکہ یہ بویست الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے، اور بار آور بنائے،
وہ نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی کوئی بلند تر ہے
اور جو اس کو مذہب و دین اس کا خاندانی حق تھا، اس کے فیاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ فاروق نے

کہتا ہے غور ہے جو ترقی کرکے کل درگم کی موت اختیار کرتا ہے، سہ تو لیٹے سر کی
نہانت فرمائی، درشا و ہوا

وَمَا تَنْفِرُ حُورٌ بِالشُّكْرِ وَاللَّحْرِ
كَأَيُّ حَبِيبٍ كَانَ خَدَّيْهِ خَوْرٌ
بِشَيْءٍ يَتَّبِعُونَ وَيَا مُرُوءَ
لَا سَبَّ بِفَضْلِهِ وَكَانَ يَتَوَلَّى
ذَلِكَ سَهْ كَوْنُ نَفْسٍ خَمِيدَةٍ
(حَدِيد - ۳)

راہت کہ جو نہ نے تم کو دیا سہا پر
اترے نہیں، ورا اللہ کس ترانے و
بڑی درنہ دے کو یہ نہیں کرتا
جو خود کچھ سہ ہیں ویروں کو
بے کرکتے ہیں، ورا اللہ کس بات
نہ تو سہ کو کیا پرواہ
تو دولت سے بھر پور اور ہم دینی خوش

خوبی سے مارا ہے،

وہ یہاں سے نہ تو ان فون کی دولت کا جھوکا ہے کہ وہ تو غنی ہی اور نہ

شکرانہ کی حمد کا ترس ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

ظاہر سے فوں پر جو تو ہر خوشی میں اور اپنی لگتا ہر خوشیوں سے اُن کو جو نواز

س سے یہی متصور ہے کہ وہ اپنے سب محسن کی قدر بھی نہیں، اس کے مرتبہ کو جانیں اس کے

حق کو جانیں، یہ سب کی نعمت بخش کا مت سب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کریں،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ حَبِيبَتِ بَعْدَهُ
وَرَأْسُ نَفْسٍ كَوْنُ بَاکِ حَبِيبَتِ بَعْدَهُ

شکر و ان. (نفا - ۳)
دین کے تم شکر کرو

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا

مِنْهُ دَرًا دَرًا وَيَخْرِجُ حَبًّا

مِنْهُ حَبًّا تَنْسُو نَهَا دَرِي

الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا

مِنْ فَضْلِهِ وَلَهُمْ تَشْكُرُونَ

(نحل - ۲)

بیجا کرو

كَذَلِكَ يَخْرِجُ مَا هَالِكًا لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (حج - ۵)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا

فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَهُمْ تَشْكُرُونَ،

(قصص - ۷)

تاکہ تم شکر کرو،

ن کے ساتھ وہ در بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ

ن ساری نعمتوں کا شمار یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے و رول سے اس کے احسان

ماننے لیکن گناہگار انسان کا کیا حال ہے۔

اور اسی نے سمندر کو تمھارے بس میں

کر دیا، کہ تم اس سے تازہ گوشت پھلی

کے دانہ اور اس سے آرائش کی وہ چیز

نکالو، جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی)

تم جہازوں کو دیکھتے ہو، کہ وہ اس میں

پانی کو بھاڑتے رہتے ہیں اور تاکہ تم

خدا کی نیربانی ڈھونڈو، اور تاکہ تم

اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو

تمھارے بس میں کر دیا، کہ تم شکر کرو

اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس

نے تمھارے لئے رات اور دن بنایا

کہ تم رات کو آرام اور دن کو کام

کے نفس و کرم کی تلاش کرو

لَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ الْفُضْلُ عَلَىٰ الْبُخْلِ

اللہ نے انسان کو بڑے بڑے فضل

وہیں ان کے شکر اور کثرت سے دے دیا۔

کئے، لیکن ان میں سے بہت کم شکر

(یونس - ۶)

کرتے ہیں،

وَقَدْ مَكَّنَّا كُرْشِيَّ الْكَافِرِينَ

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ

اور اس میں تمہارے لئے بہت قوت

فِيهَا مَنَاسِكَ تَشْرُودُونَ

کے بہت سے ذریعے بنائے، تم بہت

(اعراف - ۱)

کم شکر کرتے ہو،

کیسا موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سناٹا شکر پر پُر محبت غضب کیا، لہذا یہی فرمایا :-

لَقَدْ أَكْرَمْنَاكَ بِالْكَثْرِ مِنْ عَيْنِ

ہرے جانیو انسان کو کتنے بڑا شکر دیا

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد

لہذا پڑھ دیا، تو تاک شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شکر دراصل دل کے اس کیفیت

حاصل ہونا ہے جس کے سبب ہم اپنے نفس سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان

کو سراہت کرتے ہیں، اور اس کے لئے سراپاس بنے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو

خوش رکھ سکیں، اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ دہرائیں

لیکن دل میں حسرت مند، اور محنت پذیر ہی کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق

شکر نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسان مندی کے انہماک میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ

میں قبول نہیں، یہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پیارے احسانات

سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خواب کر کے فرماتا ہے،

رَاعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۝ اے داؤد کے گھروالو، شکر ادا کرنے کے

(سبا - ۲) **لے نیک عمل کرو**

اس آیت پر کس نے کیا شکر کا ثر زبان تک مدد نہ ہو، بلکہ اُن سے بھی نام نہ ہو

اسی نے حضرت سلیمانؑ کو نصرت دے کر ہے،

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دَبَّ أَوْزًى سَنِيًّا أَنْ تَشْكُرَ نِعْمَتَ

اَللّٰهِ اَلنِّعْمَتُ عَلٰی وَعَلٰی ذٰلِكَ

وَإِنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۝ اے میرے پروردگار! اپنے نیک

کے میں ترے اس احسان کا جو تو نے

نہج پر اور میرے ہاں باپ پر کیا ہے

شکر کروں، اور وہ نیک کام کروں

(نمل - ۲)

جو تجھے پسند ہو،

اس دوام میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں شکر کے ولی بندہ کے ساتھ اسی کے موافق

مناسب نیک عمل بھی ہو،

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزرا بندہ دل کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ

جیسے شکر کرتے جائیں گے، میں ان کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد و کیفیت بھی بڑھاتا ہوں گا

اس کی تاویل یہ ہے کہ جیسے ایک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سہ گرا ہوتا ہے

اس کی طرف سے سزاؤں کی ہر نئی سہ گرا می کے جواب میں اس کو نئی نعمتیں اور نصرت ہوتی

جاتی ہیں اسی لئے فرمایا،

اے تم شکر کرو کہ تو میں تم کو دیکھتا ہوں

لَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ تَكْفُرًا

اور اگر ناشکری کرو گے تو برا نہ بڑھائی

كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

سخت ہے

(ابراہیم - ۲)

بھری ہوتی اس کو خیر ادا ہے جس نے

كَرَّاتٍ يُخْرِجُ مِنَ شِكْرِهِمْ

بہتر شکر کرنے والوں کو بخیر دیں گے

وَيُضَاعِفُهُمْ شُكْرَهُمْ زَالًا

تجارت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں

بڑے بڑے کاموں کو کسی دشمنیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قربان کرے، اس کو مانے ہو،

اس کے کموں پر چڑھے، اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھائی کرے گا، اور خود

بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی و خیر خواہی کرے گا، بگڑے شخصیت

کو شکرانہ سے غور پس میں آکر ان کی اوسر - نعمت کے ساتھ شکر گزار رہی کے جذبہ کو

تقریب کے احسانات کی شکر گزار رہی کا معیار شکر فرمایا، عبادت و توحید و شکر و تحسین

کا اہتمام، اگر کتاب بتواتر لکھتی جو نہ نون بہ شکر و نہ کرے گا، وہ خدا کا بھی شکر

کرے گا، اس حدیث کا ہر ذرا سب یہ ہے کہ جو نون کے احسانات کی شکر یہ ادا کرے

تو اس کی سب سے بڑی حد نون کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل ہے ختم ہو گئی، ان عنایت میں مختصر
 رسول اللہ ﷺ کی ان قیسات کا بیان ہے جو عبادات کے باب میں اپنے فرمائی ہیں، ان قیسات
 کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ کثرت نے وہم پرستیوں و زائد فیوض کے کتنے توہر تو پر وس
 پاک کر دیئے، اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جزو ہے، اس کی تحقیق کتنی واضح کر دی،
 عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور اپنے وہ انسانوں کو بتائے وہ کتنے مکمل کتنے جامع
 اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متین و مفصل اور دین و دنیا کی
 مصدقوں اور مددوں پر مشتمل ہے، اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور شرح
 کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے پیشہ اور قیادات کی کوئی دہلیز نہیں ہے، اور ان ہی میں سے
 ایک یہ ہے کہ آپ کی ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے غرضات و فروع و تہذیب ہے، اور
 زمانہ مابعد میں انسانی تہذیب کی آمیزش اور قیاسی لابیوں سے میرے دروس کا اس طرح

ہونا اس نے ضروری تھا کہ اس پر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے اس لئے
 اس کے ہر سہلو کو ایسا واضح ہونا چاہیے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی امداد و تشریح و توضیح کی محتاج
 نہ رہے انجوت و رسالت کے آخری مظہر نے (خدا ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس
 خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَبِرَحْمَاتِهِ

منفرت کا طلب گار

سید ایمان ندوی

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ

اس کتاب کے جملہ حقوق و ترجہ داران کے حق میں محفوظ ہیں، ہنرمند صاحب کی اجازت کے بغیر
کوئی اقدام نہ فرمایا جائے،

